

KRĪṂ

ॐ

आनन्दामृतवर्षिणी ।

श्री मत्परमहंसपरिव्राजक स्वामी
आनन्दगिरिकृत ।

जिसमें

अतिसुगम अतिपवित्र अतिगुप्त सब विद्याधर्मोंमें
श्रेष्ठ प्रत्यक्षफलानुभविक ब्रह्मतत्त्व वर्णित है ।

जिसे

ब्रह्मनिष्ठोंके उपकारार्थ
खेमराज श्रीकृष्णदासने
बंदई

निज " श्रीवेङ्कटेश्वर " छापाखानामें
छापकर प्रकट किया ।

श्रावण संवत् १९५३.

श्रीः ।

आनन्दामृतवर्षिणीका- सूचीपत्र ।

पृष्ठ   पंक्ति   प्रथम अध्याय का संक्षेप ॥

१   १   मंगलाचरण अर्थात् श्रीकृष्णचन्द्र
महाराजजकिं नमस्कार और महाराजके गुण महिमा की
स्तुति और महाराज से प्रार्थना ॥

४   १३   विद्वानों से प्रार्थना ॥

५   १४   नाम उन ग्रन्थों का जिनका विशेष
करके इस में अर्थ लिखा है ॥

५   २०   ज्ञानके उपदेष्टा जैसे गीताशास्त्र
और वेद में लिखे हैं उनसे जो इस आनन्दाऽमृतवर्षिणी कूं
पढ़े सुनेगा उसकूं इसका अर्थ आवेगा ॥

६   ५   इस ग्रन्थकूं जो सुनेना वो निःसन्देह
अनुष्ठान करेगा इसमें दृष्टान्त ॥

७   १   उपोद्धात कथा अर्थात् यो नया
ग्रन्थ जिसलिये और जिसके लिये बनाया है वो सब व्य-
वस्था ॥

१३   २२   ज्ञानके मुख्य साधन चतुष्टय वि-

वेकादि और अधिकारादि चार अनुबन्ध ॥

१४ २३ जीवब्रह्मकी ऐक्यतामें छःप्रमाण प्रत्यक्षादि भेदउपासना कर्मवालों कूं समझना कि अहंब्रह्मास्मि इस महावाक्यार्थ कूं वेदों की आज्ञा से मानो वेद की आज्ञा में तकरारनहीं चाहिये ॥

२४ ५ वेदोंका तात्पर्य और परसिद्धान्त अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त २५ के पृष्ठमें प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥

द्वितीय अध्यायका संक्षेप ॥

२५ १२ मुक्तिके होनेमें कारण ॥

२६ ५ ब्रह्मका दोप्रकार का लक्षण तटस्थ स्वरूप ॥

२६ १३ तत्पदका दोप्रकार का अर्थ वाच्य लक्ष्य ॥

२६ १६ माया जड़ चैतन्य अलान अविद्या प्रकृति ईश्वर जीव शुद्ध ब्रह्म सबल ब्रह्म इन शब्दों का निरूपण ॥

३० १ जिस प्रकार ईश्वर जगत्का कर्ता ॥

३३ ३ सूक्ष्म प्रपंच का निरूपण अर्थात् जैसे सूक्ष्म आकाशादि श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय वाक् आदि कर्माण्ड्रिय मन आदि प्राणादि की उत्पत्ति पंच कोश आवि-

द्या काम कर्मादिके सहित सूक्ष्म शरीर का निरूपण ॥

३६ २२ स्थूल शरीर की उत्पत्ति और
आकाशादिके लक्षण ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिचार प्रकारके
शरीर सूक्ष्म इन्द्रियोंके स्थान शब्दादि विषय बोलनादि
क्रिया दिक् आदि देवता इन सबका निरूपण ॥

४७ १ पञ्चभूत इन्द्रिय विषय क्रिया देव
तावों का एक यंत्रमें संक्षेप ॥

जाग्रतआदिअवस्थाओंकालक्षण ॥

उपासना का प्रसंग ४९ पृष्ठ १४ पंक्ति तक अध्यारोप
कहाजाता है ॥

शास्त्रयुक्त प्रत्यक्षकर तीनप्रकार का अपवाद ॥

तत्त्वंपदार्थोंकाशोधन ॥

तत्त्वं पदोंकी लक्षणा करके और सामान्याधिकरण्य
विशेषण विशेष्य भाव लक्ष्य लक्षण भाव इन तीन सम्बन्ध
करके जो एकता है उसका प्रसंग अध्याय की समाप्ति
पर्यन्त है द्वितीय अध्याय तत्त्वमसि महावाक्यके अर्थमें
है ५७ के पृष्ठ में यो अध्याय समाप्तहुआ ॥

तीसरे अध्यायका ५७ के पृष्ठमें प्रारम्भहुआ ७१ के
पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें ज्ञान ज्ञानीके लक्षण निश्चय क-
रनेमें ज्ञानी अज्ञानी का बहुत संवादहै और श्रेष्ठमध्यम

कनिष्ठ भेद करके जीवन्मुक्तका लक्षण विदेह मुक्तिका लक्षण ज्ञान उपरति वैराग्य का हेतु आदि चार चार भेद करके फलके सहित लक्षण ज्ञानी ब्रह्मवित् का ब्रह्मविदादि भेद करके चार प्रकारका लक्षण है प्रथममुक्तिआदिका लक्षण लिखकर फिर ज्ञानकी सात भूमिका लिखकर फिर श्रुति स्मृति आदि प्रमाण पूर्वक और अनेक दृष्टान्त युक्ति शंका समाधान पूर्वक इस बात कूं सिद्ध किया है जो कनिष्ठ जीवन्मुक्त किसी हेतु से संपादन न होसके तो विदेह मुक्ति में सन्देह नहीं ॥

चौथेअध्याय का ७१ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ ८२ के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें अन्तरंग बहिरंग भेद करके बहुत ज्ञानके साधन लिखे हैं ॥

पांचवें अध्यायका ८३ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ ९१ के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का लक्षण और यज्ञ तप सुखदान कर्मादिका सत्त्वादि भेद करके तीन तीन प्रकार का भेद फलके सहित लिखा है ॥

छठे अध्यायका ९१ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ १०२ के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें श्रुति स्मृति युक्ति दृष्टादि प्रमाण पूर्वक इस बात कूं सिद्ध किया है कि मुक्तिका साधन मुख्यज्ञान है कर्मादि परम्परा करके गौण हैं और

जीव ब्रह्मकी एकता पूर्णतादि में बहुत वादी की शंकाहै सबका श्रुति स्मृति आदि प्रमाणपूर्वक समाधान किया है ॥

सातवें अध्याय का १०२ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ ११४ के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें जीवात्मा परमात्मा का लक्षण और जीव ब्रह्मकी ऐक्यता और ऐक्यता पूर्णता नित्य मुक्तादि सिद्धिमें बहुत दृष्टान्त है और जो जो वादीने शंकाकरी सबका श्रुति स्मृति आदि प्रमाणपूर्वक समाधान किया ॥

आठवें अध्याय का ११४ के पृष्ठमें प्रारंभ हुआ १३३ के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें अहं ब्रह्मास्मि इस अभ्यास करनेके साधन लिखे हैं और मुख्य तात्पर्य वेद शास्त्रों का किस मतमें है और क्या है और श्रुतियों का अविरोध और यो सब जो हम कहते हैं इसका भलेप्रकार शारीरक भाष्यमें निश्चय होसक्ताहै यो प्रसंग है और कर्म उपासनादि में जो मुख्य मुक्तिके साधन हैं उनका निश्चय और वेदान्त शास्त्रके मतसे मुक्ति संसार परमेश्वर जीवका जो लक्षण उसकूं दृष्टान्त इतिहास युक्ति श्रुति स्मृति आदि प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया है और संसार मुक्ति परमेश्वर जीवका नैयायक सांख्य पूर्वक मीमांसा शास्त्रवाले औरभी बौद्धादि जैसा जैसा कहते हैं उनका मत भी किंचित् संक्षेप करके लिखा है ॥

नवें अध्यायका १३४ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ १४१ के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें अज्ञान का लक्षण और अज्ञान का कारण जो आसुरी सम्पत् के अवगुण उनका वर्णन और काम क्रोधादि कूँ ज्ञानकी सिद्धिके लिये और पीछे ज्ञानके जीवन्मुक्ति की सिद्धिके लिये त्यागना चाहिये इस बातमें गुरु शिष्यका सम्वाद है ॥

दशवें अध्यायका १४१ के पृष्ठमें प्रारम्भ हुआ १६० के पृष्ठमें समाप्त हुआ उसमें जीवन्मुक्तिके पाँच प्रयोजन और अन्तष्करणके निरोध का प्रकार और जीवन्मुक्ति के साधन लिखे हैं फिर श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजजीकी कृपासे आनन्दामृतवर्षिणी समाप्त है ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

आनन्दाऽमृतवर्षिणी ।

मूल ॥

श्रीसच्चिदानन्दस्वरूप जो इन्दिरेश्वर ।

टी०—श्री लक्ष्मी और शोभा और माया कूं कहते हैं तीनों करके अर्थ लगता है सच्चिदानन्द लक्ष्मीपति शोभावान् मायाके स्वामी माया करके युक्त परंतु विशेष यों है सच्चिदानन्द माया के स्वामी सच्चिदानन्द में तीन पद हैं सत् चित् आनन्द अब यों देखना चाहिये कि तीनपद क्यों कहे इसका यों कारण है जो केवल सत् कहते तो न्याय शास्त्र-वाले आकाशकूंभी सत् कहते हैं सो वह जड़ है इसलिये चित् भी कहा वह दुःस्वरूप वा आनन्द रूप है इसलिये आनन्द भी कहा और सत्ता दो प्रकार की है व्यावहारिकी पारमार्थिकी व्यावहारिक सत्ता वह है जो देहादिमें है और पारमार्थिकी सत्ता जो सच्चिदानन्द ब्रह्ममें है इस जगह पारमार्थिकी सत्तासे प्रयोजन है इसी प्रकार चैतन्यता आनन्दता भी व्यावहारिकी, पारमार्थिकी भेदसे दो प्रकार-की है ॥

मू०—इन्दीवर इन्द्र मणी की सदृश जो सुन्दर रमा करके लालित है पादपंकज जिन्हों के ऐसे जो ॥

टी०—इन्दीवर इन्द्र मणी दो विशेषण देनेका यह प्रयो-जन है भक्तों के लिये तो इन्दीवर की सदृश कोमल और दुष्टों के लिये इन्द्र मणी की सदृश कठिन है ॥

मू०—रामेश्वर और वन्दीकियेहैं इन्द्रके रिपोंके वृन्द जिन्होंने ऐसे जो सुरेश्वर और आनन्द है वीर्य जिन्हों का ऐसे जो परमेश्वर और मन्द मुसुकान करके आनन्द-कियेहैं लोकोकेवृन्द जिन्होंने ऐसे जो नन्दजीके नन्दन और आत्मरूप करके चिंतवन करतेहैं जिन्होंकूं सनतकुमार, सनातन, सनक, सनन्दन और चंद्रवंश में भक्तोंके लिये अवतारहै जिन्होंका ऐसे जो श्रीकृष्णचन्द्र वसुदेवजीके नन्दन उन्होंको मैं वन्दन करताहूं हे अमरवर आपके गुणोंके अन्तका नहीं जाननेवाला ॥

टी०—परमेश्वरके गुण दो प्रकारके हैं प्रथम में दो भेद हैं ऐसे जैसे अज अव्यक्त अद्वैत अमरादि जो निषेध करके कहेजाते हैं दूसरे सत् चित आनन्दादि जो प्रतिपादन करके कहेजाते हैं और दूसरेराम कृष्णादि सगुण ब्रह्मके गुण श्याम शान्ताकार करुणाकर भक्तवत्सलादि ॥

मू०—जो नर उसकी स्तुति जो आपके सदृश न हो तौ क्या आश्चर्य है क्योंकि ब्रह्मादिकी भी स्तुति आपके सदृश नहीं है और जो यों कहो यथामति स्तुति करने वाले सब निर्दोष हैं तो हेदीनार्तिहर । मेरा जो इस आनन्दामृतवर्षिणीके लिखने में जो परिकर सोभी निर्दोष है हे भगवन् आपकी महिमा मन वाणीका तो विषय नहीं है और वेदभी अतद्व्यावृत्ति करके चकित हुये आपकी महिमा कूं कहते हैं सो ॥

टी०—अतद्व्यावृत्तिका अर्थ यों है कहेकूं आवृत्तिविशेष कहे कूं व्यावृत्ति औ अतत्के वारम्बार कहेकूं अतद्व्यावृत्ति कहतेहैं अतत्का अर्थ योंहै नहीं है तत्सो नहींहै तत् ब्रह्मकूं कहते हैं तत्पर्य्य यों है श्रुतिने कहकह कर जो निषेध कियाहै सो नहीं है इसीकूं अतद्व्यावृत्ति कहते हैं शास्त्र की रीतिसे अतत् का अतद्वबोला जाताहै ॥

मू०—महिमा किसके स्तुति करने योग्य है और आपके कितने गुणहैं यों कौन कहसकै फिर आप किसका विषय हो सक्ते हैं परन्तु अर्वाचीन पदके अर्थात् अवर पदके ॥

टी०—जिस करके जाना जावे उसको पद कहते हैं ब्रह्मके दो पद हैं एक अवर अर्थात् उरला लगुणा दूसरा पर अर्थात् परला निर्गुण ॥

मू०—विषयमें किसका मन नहीं लगताहै और किसकी वाणी यों नहीं चाहतीहै कि परमेश्वर का कीर्तन करना चाहिये परन्तु विना आत्महत्यारे के संसारमें तीन प्रकारके पुरुषहैं युक्त १ मुक्तिकी इच्छा वाले २ विषयी ३ मुक्त तो शुक सनकादि ज्ञानी जन सदा आपके गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं मुक्तजन ब्रह्मानन्दकूं अनुभव करते हुये स्मरण करते हैं कि यों ब्रह्मानन्द परमेश्वर की कृपाहै और मुक्तिकी इच्छावालोंकूं संसार रूप रोगकी योंहीं परमेश्वर का कीर्तन करना परमऔषधि है २ और विषयी जनोंकूं आपके चरित्र विहारादि परमप्रिय लगतेहैं

हे भक्तप्रिय बृहस्पति आदिकी जो स्तुति क्या आप कूँ आश्चर्य्य है तात्पर्य्य कुछ आश्चर्य्य नहीं है क्योंकि समस्त परम अमृतरूप मधुर कोमल २ वाणी सब आपही-की कहानी हैं और जो यों कही फिर तुम्हारी वाणी क्या आश्चर्य्य होगी हे परमेश्वर मेरी बुद्धि में तो यों अर्थ निश्चय किया है अपनी वाणी कूँ आपके गुणों का कथन करके पवित्र करता हूँ प्रार्थना यों है हे कृष्णचन्द्र मेरी यों बालक-कीसी हठ जानकर आपने सर्वप्रकार क्षमा करनी ग्रन्थ के आदि मध्य अन्त में निर्विघ्न समाप्तिके लिये और अस्तिक-मार्ग प्रवृत्तिके लिये शिष्टाचारानुमित और श्रुति-बोधित जो तीन प्रकार का मंगल नमस्कार आशीर्वाद वस्तुनिर्देश होता है सो यहां तक मंगलाचरण है ॥

विद्वान्जनों से प्रार्थना यों है जो जो मेरी भाषा में लिखा है जो श्रुति स्मृति वेदान्त शास्त्र से विरुद्ध हो तो अंगीकार नहीं करना और जो किसी जगह प्रकरण संगति पुनरुक्ति आदि दोष प्रतीत होते हों तो बनावे देने और जो यों भाषा अच्छी न होवे और तात्पर्य्य वक्ता का भले प्रकार न प्रतीत होता हो तो जैसी विद्वान् पसन्द करें वैसी ही लिख देनी और परमेश्वर के स्वरूप का जो इसके विचार-में चिंतन करने में आता है इस गुण करके अंगीकार करना योग्य है कुछ वाणी की चतुराई तो इस में है नहीं और जो कहीं बुद्धिके भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो

उसको बना देना तात्पर्य सबप्रकार आपनेभी क्षमा करनी योग्य है मेरे अभिप्रायकूं विचारना चाहिये वक्ताका इसके लिखने में क्या अभिप्राय है सो सुनो मैंही लिखे- देताहूं श्रीकृष्णचन्द्रने गीताशास्त्र में कहा है इस गीता शास्त्रकूं जो मेरे भक्तोंकूं धारण करावेगा तो मेरे विषय परमभक्ति करके मुझकूं प्राप्त होवेगा और स्वामी विद्या- रण्यभारतीतीर्थजीने पञ्चदशी में कहा है किसी उपाय करके ब्रह्मका सदा चिन्तवन करना जो एकान्तमें बैठ- ना तो ब्रह्मही का चिन्तवन करना और जो दूसरेसे पर- स्पर बात करनी तो ब्रह्महीकी करनी और जो किसीकू कथन करना तो ब्रह्महीका करना यों जो एकपर होना है इसीकूं विद्वान् ब्रह्माऽभ्यास कहते हैं सो मुझकूं यो उपाय ब्रह्मके चिन्तवन करने का अच्छा प्रतीत होता है ॥

मू०—पञ्चदशी वेदान्तसार तत्त्वानुसन्धान श्रीभग- वद्गीता टीका सहित और आत्म बोधादि पोथी समीप रखकर जितनी मेरी बुद्धि थी उन्होंकूं विचार जो सीधा खुलासा अर्थ बालकों की समझमें आवे ओ अर्थ आन- न्दामृतवर्षिणीमें लिखा है बुद्धिमान से इस आनन्दामृतव- र्षिणी कूं एक बेर श्रद्धा भक्ति करके और चित्तकूं एकाग्र करके कुतर्कके विना सद्गुरुसे जैसे गुरुवेदगीतामें लिखे हैं तात्पर्य वेदशास्त्रके तात्पर्यकूं जानने वाले और ब्रह्मनिष्ठ उन्होंसे सुनना योग्य है जो केवल वेद शास्त्रार्थ

कें जानने वाले हैं और ब्रह्मनिष्ठ नहीं वे विज्ञान अनुभव नहीं कह सकेंगे और जो केवल ब्रह्मनिष्ठ हैं वे युक्ति दृष्टांत शंका समाधान पूर्वक नहीं कह सकेंगे इसलिये वेद शास्त्रार्थके जाननेवाले और ब्रह्मनिष्ठ गुरोंसे सुनना योग्य है जो इस में अनुष्ठान कहा है उसकूं सुननेवालेकी इच्छा हो करो वा मतकरो तात्पर्य यह है जो सुनेगा तो अपने आनन्दके लिये आपही अनुष्ठान करेगा दृष्टांत कहते हैं एक राजा था कभी पण्डितों कूं कुछ न देता था न कभी कथा सुनता था किसी विद्वान् ने सब पण्डितोंसे कहा कि तुम राजासे कहो हे राजन् आप हमारी कथा सुनो धनदो वा न दो पण्डितों ने कहा महाराज वृथा अनधिकारी से कौन माथा मारे प्रयोजनके विना तो मन्दभी नहीं प्रवर्त होता है विद्वान् ने उन्होंकूं दृष्टान्त दिया जो केलीगेहकी देहलीमें तरुण स्त्री दूध पीहुई किसी प्रकार प्राप्त होजावो फिर मैथुनकी इच्छा करो वा मतकरो अब दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विचारो क्या बौराजा पापाड है जो पण्डितोंकी कथा सुनकर मुक्तिके लिये धर्म दानादि नहीं करेगा और क्या वो स्त्री पत्थर है कि उसकूं ऐसी जगे अपने आनन्दके लिये कामका आविर्भाव नहीं होगा ऐसेही क्या इस ग्रंथका सुननेवाला पापाण है जो निरतिशय आनन्दके लिये अनुष्ठान न करेगा

टी०—जिसके सिवाय और किसीजगह ब्रह्मलोकादि में आनन्द नहीं ॥

मू०—जो अर्थ इस आनन्दामृतवर्षिणी में लिखना है उस की संगतिके लिये जहां यों लिखेंगे प्रथम ज्ञानके चार साधन हैं यहां तक उपोद्धात कथाहै सो सुनो ॥

टी०—वाञ्छित अर्थकूं मनमें रखकर प्रथम और प्रसंग कहना ॥

मू०—जो एक चैतन्य महानंद शुद्धब्रह्म नित्यमुक्त सो मा-योपहित हुआ ईश्वर १ और वोही चैतन्य समष्टि सूक्ष्म उपाधि करके उपहित हिरण्यगर्भ २ और वोही चैतन्य समष्टि स्थूल उपाधि करके उपहित विराट् ३ इन तीन भावोंकूं प्राप्त होता भया और ओही चैतन्य अविद्योप-हितहुआ प्राज्ञ १ और व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि करके उपहि-त तैजस २ और व्यष्टि स्थूल उपाधि करके उपहित वि-श्व ३ इन तीन भावोंकूं नाना प्रकार का जीव होता भया फिर ईश्वरजीवोंके धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिये सृष्टि स्थिति संहार कूं करते भये धर्मादि में मोक्ष मुख्यहै और तीनि धर्मादि गौणहैं और धर्मादि तीनके दो दो फलहैं मुख्य फल परम्परा करके तीनोंका मोक्षहै और स्वर्गादि गौणहैं धर्मकामुल्लेख फल मोक्षहै और स्वर्गादि गौणहैं स्वर्गादि फल जो वेदोंमें कहे हैं वे ऐसेहैं जैसे बालककी शोभाके लिये कानछेदन कराना और मोदकादि को फल कथन करदेना अभिप्राय तो उन्हांका जो है सोहै श्रुतिमाताके सदृश हित ॥

टी०—परिणाम अन्तमें सुखहो जिसके ॥

मू०—चाहनी वाली है जैसे किसीका पुत्र रस्ते की मृत्तिका खायाकरताथा उसकी माताने उसकूं बहुत बरजा उसने न माना हारकर माताने कहा हे पुत्र यों गंगाजीकी मृत्तिका खायाकर बहुत सुन्दर है विचारो माताका अभिप्राय गंगाजीके मृत्तिकाके खिलाने में नहीं है रस्तेकी मृत्तिका के वर्जने में उसका अभिप्राय है ऐसेही योमूर्ख-जीव रस्तेकी मृत्तिका की नाई शब्दादि विषयोंकूं इष्ट जानता है श्रुतिने यों समझा इन विषयोंसे तो स्वर्गादि अच्छे हैं तात्पर्य तो श्रुतिका मुक्तिमें है इसी हेतु से मोक्ष मुख्य है और उपासना इसलिये है किसीका पुत्र जगह जगह वृथा फिरता था समेसिर नहीं हाथ आता था उसके पिताने विचार कर पुत्रसे कहा कि तू इस मकान पर बैठा रहकर कुछ उसकूं लालच दे दिया तात्पर्य जब काम पड़ेगा यहां से बुला-लूंगा वैसेही यो मन काहीं यज्ञ दानादिके फल स्वर्गादि में कही शब्दादि विषयों में मृग तृष्णावत् भूला भागा भागा फिरता था कभी श्रम नहीं होता था जो आत्मस्वरूपका विचार करे इसीलिये श्रुतिमें एकाग्र चित्तके लिये उपासना कही है विचार देखो एकाग्रचित्तके विना श्रवण मनन निदध्यासन ये जो मुख्य साधन मुक्तिके हैं सो नहीं होसके हैं १ इसी प्रकार अर्थ जो अशरफी रुपया दि करके जगत् में प्रसिद्ध होना और जगत् के सुख सम्पादन करने गौण हैं और रुपयादि खर्च करके धर्म करना

कथा श्रवण करना सन्तोंका संग करना तीर्थों का सेवन करना मुख्यफल उन्हीं का भी परम्पराकरके मोक्षहै २ ऐसेही काम अपने सुखके लिये खाना पीना और आनन्द-के लिये स्त्रीका संग और स्थान वस्त्रादिमें जो सुख बुद्धि सो गौण और भोजनादि वास्ते धर्मके और श्रवणादि के लिये शरीरकी रक्षाकरनी और स्त्रीकासंग वास्तेपुत्रकी उत्पत्तिके वोभी किसी अंशमें मुक्तिका हेतुहै इसका भी परम्परा करके मुख्य फल मोक्ष है ३ तात्पर्य संसारमें पुरुषार्थ मुख्य मोक्षहै वे जो अविद्योपहित जीव उन्हींमें से श्रुति स्मृति जो परमेश्वर की आज्ञा है उन्हींकूं जो करते भये उन्हींकी उपासनाके लिये जैसी उन्हींकूं मूर्ति परमेश्वरकी वांछित हुई वेही मायोपहित ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, शक्ति, गणेशादि मूर्ति कूं धारण करते भये सो मूर्ति कैलास वैकुण्ठादिमें और भक्तोंके हृदयमें सदा वासकरती रहती हैं वे जो विष्णु भगवान् हैं सो भक्तोंके उद्धारके लिये जो ऐसे भक्तहैं कि सदा जो परमेश्वरकी आज्ञा उसकूं करके शुद्ध किया है अन्तःकरण जिन्होंने और शम दमादि साधनों करके युक्त मोक्षकी इच्छावाले परन्तु बहुत गंभीर जो ऋग, यजु, साम, अथर्वण वेद उनके विचारने में असमर्थ और विना विचार के ज्ञान नहींहोता है जैसे पदार्थका भानुविना प्रकाशके इसलिये उनकूं ब्रह्मतत्त्व विचारनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र

अवतार लेकर चारों वेदों का अर्थ जो कि मुख्य मोक्षका साधन है अर्जुनके निमित्त करके गीताशास्त्र रचते भये और वेही विष्णु व्यासदेव अवतार लेकर भागवतादि पुराण भारतादि इतिहास रचते भये जिन्होंमें कर्म उपासना ज्ञान तीनों हैं प्रसंगसे गीताकूंभी महाभारतके बीचमें लिखा और जो वेदान्त वेदोंका सिद्धान्त जिसकूं वेदोंका मस्तक कहते हैं उस सिद्धान्तकूं फिर सूत्रोंमें कथन करते भये तात्पर्य कई कई श्रुतियोंका अर्थ एक एक सूत्रमें संक्षेप करके कहा वे जो सूत्र और गीता शास्त्र उनका जो अर्थ सोभी बहुत गम्भीर और परमेश्वरका अभिप्राय परमेश्वर जाने या जिसपर उनकी कृपाहो वो जानै पीछे उनके कलियुगके जीवनने हठ करके पण्डितोंके बलसे अपने अपने मतमें व्याससूत्र और गीताजीका अर्थ बनालिया जो अभिप्राय श्रीकृष्णचन्द्र और व्यासदेव जीकाथा वह सिद्ध न हुआ ज्ञानकाण्ड जो साक्षात् मुक्तिका हेतुथा लोप होगया तब सब देवता विष्णु ब्रह्मादि जुरकर श्रीमहादेवजीके पास गये सारी व्यवस्था कही महादेव जीने कहा हम वेदमार्ग की प्रवृत्तिके लिये अवतार लेंगे आपभी सब ब्रह्मा इन्द्रादि अवतारलो फेर महादेवजी महाराज तो श्रीशंकराचार्य नाम करके और विष्णुजी सनन्दन नाम करके और ब्रह्माजी मण्डनमिश्र नाम करके सरस्वतीजीके सहित और इन्द्र सुधन्वा रा-

जा नाम करके तात्पर्य इसी प्रकार बहुत देवता अवतार लेतेभये क्योंकि जब ज्ञानकाण्ड का लोप होताहै तब महादेवजी अवतार लिया करते हैं और सब मतवालों से शास्त्रार्थ करके सबझूठे मतोंका खण्डन करके जो सार सिद्धान्तवेद भगवान्का है उसकूं स्थापन किया करते हैं राजाका अवतार इसलिये हुआ जो शास्त्रार्थमें झूठी कुतर्क और हठ करेगा और शास्त्रार्थ होकर उसका मत खण्डन होजावे फिर दुराग्रहसे न माने अथवा बहुत जुरकर सामना करें तो राजा उनकूं दंडदेगे पीछे अवतार कूं ५ । ६ वर्षकी अवस्थामें श्रीशंकराचार्य जीने संन्यास लेकर १६वर्षकी अवस्थामें १६ भाष्यरचे १० उपनिषद्पर ११ भाष्य व्यास सूत्रोंपर एक शाररिक भाष्य विष्णुसहस्रनामभाष्य गीता सनत सुजात भाष्य नृसिंहतापिनी भाष्य तात्पर्य उपनिषद् गीतादिका अर्थ भले प्रकार श्रुति स्मृति युक्तिदृष्टान्त प्रमाणदेदेकर सिद्धकिया और जो गीता भाष्यादिके विचारनेमें असमर्थ देखे उनकेलिये आत्मबोधादि छोटे छोटे प्रकरणोंमें वोही अर्थ संक्षेपकर लिखतेभये फिर सब वादियोंकूं शास्त्रार्थमें जयकरके दिग्विजय करतेभये जो वेदोंका सार सिद्धान्तथा उसकूं प्रकट प्रचार करतेभये ऐसा ऐसा शास्त्रार्थ हुआ चालीस दिनतक मण्डन मिश्रसे चरचा रही मण्डन मिश्रकी स्त्री सरस्वतीजीका अवतार साक्षी थी उसने

घुप्पों की माल दोनोंके गलेमें डाल दीथी कहदिया था जिसकी माला सूखेगी वोही हारेगा चालीस दिनके पीछे मण्डनमिश्रकी माला सूखगई इसीप्रकार बहुत जगह शास्त्रार्थ हुवा और चारों दिशा में महाराज गये उनके अवतक ज्यो यज्ञीआदि मठ चारोंदिशा में विद्यमान हैं और कपाली आदिने जो सामना किया वे कुछ महाराजने मंत्रों से मारे कुछ राजाने मारे विस्तार इस कथा का तीन दिग्विजय ग्रन्थ हैं उनमें बहुत है तात्पर्य्य यों है जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके लिये तो शारीरक भाष्यादि बडे २ ग्रन्थ रचे और जो मन्दबुद्धि हैं उनके लिये आत्म बोधादि छोटे छोटे प्रकरण रचकर ३२ वर्षकी अवस्थामें महाराज तो कैलास कूं जाते भये फिर जो पद्म पदादि महाराजके मुख्य शिष्यथे उन्होंनेभी बहुतग्रन्थ रचे स्वामी आनन्द गिरिजीने तो सब भाष्यादि ग्रन्थों पर टीका करी और सुरेश्वराचार्य्य महाराजने वार्तिक बनाया पीछे उनके स्वामी शंकरानन्दभगवान और विद्यारण्यादि जीने आत्मपुराण और पंचदशी वेदान्तसारादि बहुत सहस्राणि ग्रन्थ रचे वे ग्रंथ अवतक तो परमेश्वरकी कृपासे सूर्यवत् इस लोकमें प्रकाश रहेहैं ॥

अब इससमयमें ऐसे जो परमेश्वर के भक्त कि जिनकी गुरु परमेश्वर में श्रद्धा भक्ति और उनकी यथाशक्ति आज्ञा करनी परन्तु आत्मबोधादि प्रकरणोंके विचारने

में भी असमर्थ उनकूं सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त्व विचारने के लिये और मुख्य मुंशी वंशीधर जी कायस्थ भटनागर रहने-वाले श्री गंगा यमुनाजी के मध्यमें इंद्रप्रस्थसे २२ कोश पूर्व दिशामें श्री कन्दरापुरीप्रसिद्ध सिकन्दराबादके लिये कैसेहैं वे मुन्शीसाहब कि जिन्हों रूप लक्ष्मी विद्यातेजहुक्म और साम दाम क्षमा औदार्यादि बहुत गुणकरके युक्त पतिव्रता स्त्री फिर यो आश्चर्य कि ऐसे समयमें सत्संगी परमेश्वरमें भक्ति गंभिरादि गुण करके युक्त तात्पर्य ऐसे सज्जन बुद्धिमान् इस समय में होने कठिनहैं जिनकूं व्यवहारमें राज और परमार्थ में विद्वान सराहना करतेहैं उन्हों की श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थनासे उन्होंके उपवन अन्तर्गत मकान कोठामें ठहरकर और श्रीस्वामी आत्मागिरिजी महाराज रहनेवाले प्रथम गुजरातके जिनकूं वेदान्त शास्त्रका अर्थकरामलकवतहै उनकी सहायसे श्रीमत्परमहंसपरिब्राज स्वामी मलूकगिरिजी महाराजका अनुचर शिष्य स्वामीजिके चरण कमलोंका पूजनेवाला मैं आनंदगिरि इस आनंदाऽमृतवर्षिणीका बनानेवालास्वामीजी और श्रीकृष्णचन्द्र महाराजकी कृपासेआत्मबोधादि छोटे छोटे प्रकारणोंमें जो मैंने अर्थ सुनाहै उसमेंसे भी स्वल्प यथा माति और श्रीमद्गीताकाभी अर्थ किसी किसी जगह इस-आनंदामृतवर्षिणी में लिखूंगा ॥

प्रथम ज्ञान के मुख्य चार साधन हैं उनकूं लिखतेहैं ॥

विवेक १ वैराग्य २ शमादि षट्क सम्पत्तिः ३ मुमुक्षुता ४ अर्थ इनका योंहै ॥

इस संसारमें नित्य अनित्य क्याहै और विचार करते करते यो निश्चय करना कि आत्मा नित्य और आत्मासे पृथक् सब अनित्यहै १ यहांके देखे सुने जो पदार्थ स्त्री चन्दनमालादि परलोक के जो सुने अमृत नन्दनवन देवांगनादि सबकु अ-नित्य दुःखदायी जानकर मनकी इच्छापूर्वक सबकुं त्याग-देना फिर उनमें दानता न होनी ब्रह्मलोककूं तृणवत् जानना २ तीसरेमें ६ भेद हैं शम १ दम २ उपरति ३ तितिक्षा ४ श्रद्धा ५ समाधान ६ इनका अर्थ याहै मन आदि अन्तःकरणकी संकल्पादि वृत्तियोंकूं रोकना वेदान्तशास्त्रके श्रवण मनन निदिध्यासनके विना ३ श्रात्रादि इन्द्रियों कूं शब्दादि विषयों से रोकना देह यात्रा और श्रवणादिके विना २ यम नियमादि साधनोंसे अन्तःकरण कूं निरोध करके ॥

टी०-अहिंसा १ चोरी न करनी २ सत्य बोलना ३ ब्रह्मचर्य्य ४ अपरिग्रह अर्थात् शरीर यात्रासे सिवाय संग्रह न करना ५ इन पांचका नाम यमहै ॥

और शौच १ संतोष २ तप ३ स्वाध्याय अर्थात् प्रणव काजप ४ ईश्वर प्रणिधान अर्थात् परमेश्वरमें भक्ति ५ इन पांचका नाम नियम है ॥

मू०-सब लौकिक वैदिक कर्मों से उपराम होना ब्रह्म-

तत्त्व विचारने के लिये देहयात्रामात्र क्रिया करनी और जाग्रत अवस्था सुषुप्तिवत् रहनी इसी का नाम उपरती है ३ श्रवणादि में जो जो दुःख सुख पड़े सबकुं सहजाना ४ जो वेदान्त शास्त्र और गुरु ज्ञानके देनेवाले कहतेहैं उन्हीं में विश्वास करना कि इसी प्रकारहै ५ श्रवणादि के समय भले प्रकार चित्तकुं समाधान करना ६ तीसरे साधन के भेद होचुके चौथे साधनका यों अर्थ है मुक्तिको मुख्य पुरुषार्थ समझकर मुक्ति की नित्य इच्छा रखनी ॥

मुक्ति के ये चार साधन मुख्यहैं और सब साधनोंका इनहीमें अन्तरभावहै जो इनका भले प्रकार अनुष्ठान करे तो और किसी साधनकी अपेक्षा नहींहै सब साधनोंका यों तत्त्वहै ॥

ग्रंथमें जो चार अनुबन्ध होतेहैं उनकुं लिखतेहैं ॥

अधिकारी १ विषय २ सम्बन्ध ३ प्रयोजन ४ इनहीं-चार साधनों करके जो सम्पन्नहो सो इस ग्रंथके पढ़ने सुनने-का अधिकारी १ जीवन ब्रह्मकी एकता इसमें विषयहै २ यो ग्रंथबोधक और ग्रंथबोध्य इन दोनोंका बोध बोध्यक भाव इसमें सम्बन्धहै ३ सब शोक दुःखों की निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति जिसकुं मोक्ष कहतेहैं यों इसका प्रयोजनहै ४ इसमें दृष्टांत योंहैं जैसे रसोईमें अन्नका भूखा तो अधिकारी १ और जो अन्नमें मधुरादि स्वादहैं सो विषय २

और अन्न वरतनादि का संयोग सम्बन्ध ३ भूखका दूर हो जाना प्रयोजन ४ जो कोई कहै तुमब्रह्म २ कहतेहो दिखाओ आपका ब्रह्म कहां और कैसाहै जैसे नास्तिक केवल प्रत्यक्षप्रमाणमानताहै जो बात मूर्खता कीहै सोई सुनो जैसे किसी वस्तुके सद्भावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणहै ऐसे और भी अनुमानादि प्रमाणहैं प्रथमतो प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकारकाहै बाहर १ भीतर २ बाहर ज्ञानेन्द्रियों करके-शब्दादि विषयों का और पंचभूतोंका ज्ञान होताहै परंतु नेत्रकरके तो रूपका और पृथ्वी जल तेजकाही ज्ञान होताहै और रूपके बिना शब्दादि चार विषयोंका और वायु आकाश का नेत्रसे ज्ञान नहीं होता है १ और भीतर दुःख सुख भूख शोकादि का ज्ञान अन्तःकरण करके होता है और सुषुप्ति में जो अज्ञान उसका ज्ञान साक्षी चैतन्य करके होताहै उस पूर्व पक्षी से बूझना चाहिये कि दुःख सुखादि जिसकूं होतेहैं क्या वो नेत्रसे दिखासक्ताहै और जो कहेकि दुःखादि कूं नेत्रसे कौन दिखा सके तो हम कहते हैं ब्रह्मकूं नेत्रसे कौन दिखासके और श्रीकृष्ण-चन्द्रादि जो मूर्ति हैं वे मायामय मूर्ति हैं क्योंकि जो वेद शास्त्रों का सिद्धांत है कि जोदृश्यहै सो अनित्यहै (गोगोचर जहँ लगि मन जाई । सो सब माया जानो भाई) जो उन मूर्तियों कूं कोई परमार्थसे सच्ची कहे तो वे मूर्ति अनित्य हैं परमेश्वर कूं वेद शास्त्र

नित्य कहतेहैं तात्पर्य परमेश्वर वास्तव अमूर्त हैं जैसे दुःखादि अन्तःकरण करके जानेजातेहैं सूक्ष्मदर्शीपुरुषों-
कूं सूक्ष्मबुद्धि करके अन्तर्मुख वृत्ति करके और प्रत्य-
क्षादि प्रमाण करके प्रमेय चैतन्यका अपरोक्ष होसक्ता है
वेदान्त शास्त्रमें ६ प्रमाणहैं प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान
३ शाब्द ४ अर्थापत्ति ५ अनुपलब्धि ६ इनका अर्थ भाषा-
में भले प्रकार लिखनेसे बहुत विस्तार होता है इसलिये
नाममात्र रस्ता दिखाते हैं प्रत्यक्ष का अर्थ तो पीछे लिखा-
गया अनुमान से इस प्रकार ॥

टी०--अनुमान के पांच अंगहैं पथ्य १ साध्य २ हेतु ३
व्याप्ति ४ दृष्टांत ५ इसलिये पांच बायबी अनुमान कहा
जाता है जैसे पक्ष १ कियोपर्वत-साध्य २ अग्निवालाहेतु ३
धूमहोनेसे-व्याप्ति ४ जहां जहां धूम होताहै वहां निश्चय
अग्निहोती है--दृष्टांत ५ जैसे रसोई के मकान में ॥

मू०--ज्ञान होता है कोई मनुष्य जंगल में चला जाता
है अग्निकी इच्छा हुई देखा पर्वत में धूम उठ रहा है वो
अनुमान करताहै वो पर्वत अग्निवालाहै धूम होनेसे जहां
जहां धूम होताहै वहां वहां निश्चय अग्नि होताहै जैसे
रसोई के मकानमें विचार देखो अग्नि प्रत्यक्ष नहींहै पर-
न्तु पर्वतमें अग्निका होना प्रमाणहै २ उपमा करके इस-
प्रकार ज्ञान होताहै गवय एकपशु होताहै एक पुरुषने
उसकूं कभी नहीं देखाथा नामसुनाथा उसने किसी जंग-

ली आदमीसे पूछा कि गवय कैसा होता है जंगलीने उत्तर दिया कि गौकी सदृश होता है कुछ एक अंतर होता है वो पुरुष एकदिन जंगलमें गया उसने गवयकूं देखा उसगवयकूं देखकर उस बातको स्मरण किया कि गौकी सदृश होता है निश्चय योही गवय है विचार देखो गवयका जान लेना प्रमाण है ३ शाब्दप्रमाण दो प्रकारका है वैदिक १ लौकिक २ वेदोंने जो कहा सो वैदिक प्रमाण है जो यों शंका करे कि वेदों ने तो जीव ईश्वरका भेद भी कहा है और अनेक श्रुति कर्म उपासनादि करके मोक्षका होना कहती हैं और बहुत श्रुति अन्नमय कोशकूं आत्मा कहती हैं तो यो वेदोंका कहा हुआ आपके प्रमाण है या नहीं इसका उत्तर यों है जो श्रुतिअन्नमायादि कोशकूं आत्मा कहती हैं और जो कर्म उपासनादि करके मुक्ति का होना कहती हैं सबका अभिप्राय युक्तिसे अद्वैत ब्रह्मके बोधन करनेका है देहादिकूं परमार्थसे आत्मा कहना और जीव ईश्वरका भेद कहना और कवल कर्मउपासनादिसे मुक्तिका होजाना योश्रुतिका तात्पर्य नहीं है क्योंकि फिर श्रुतिने निषेध भी किया है कि यो नहीं है २ इस वाक्य करके और बहुत सहस्राणि ऐसी ऐसी अर्थ वाली श्रुति हैं और जो यो शंका करे कि प्रथम श्रुतिने देहादि कूं आत्मा कहा और जीव ईश्वरका भेद कहा फिर उसकूं निषेध किया प्रथमहीं एक निर्गुण ब्रह्मका उपदेश क्यों न किया इसका उत्तर यों है जोश्रुति प्रथमहीं ब्रह्मका बोधन करती

तो ब्रह्म कूं अतिसूक्ष्म होनेसे इस जीवकूं ब्रह्मका कभी बोध न होता इसलिये श्रुतिने क्रमसे अर्थात् प्रथम कर्म करना कहा फिर उपासना कही और प्रथम अन्नमयादिकूं आत्मा कहा फिर आनन्दमयकोशकूं आत्मा कहा जब जिज्ञासुकी बुद्धि आनन्दमयादिकूं विचारते विचारते अति सूक्ष्महुई तब निर्गुण ब्रह्मका उपदेश किया अब विचारो कि श्रुति का अन्नमयकोशादि कूं जो आत्मा कहना है और कर्म उपासनासे मुक्ति का होना यों परमार्थ में तो सच्चा नहीं परन्तु निर्गुण ब्रह्म कूं साक्षात् बोधन करने वाली जो बहुत श्रुति हैं उन्हीं की यह सब श्रुति उपयोगी हैं इसलिये वेदका कहा हुआ सब प्रमाण है कोई श्रुति साक्षात् और कोई कर्म उपासनादि द्वारा परम्परा करके बोधन करती हैं मूर्खलोग वेदोंके तात्पर्य कूं नहीं विचारके एक एक देश वेदोंका सुनकर कोई देह कोई इन्द्रिय कोई विज्ञानमय कोशादि कूं आत्मा बताते हैं कोई केवल कर्मसे कोई केवल उपासनादि से मुक्तिका होना कहते हैं समस्त वेदों का तात्पर्य नहीं विचारते पूर्वपक्ष की श्रुतियों कूं प्रमाणदे दे वृथा बाद करते हैं जैसे कोई मूर्ख अच्छे वैद्य के समीप बैठा था उस समय एक पुरुष आया उसकूं बहुत चलनेसे हारपन का ज्वर था वैद्यने नाड़ी देखकर कहा कि मोहनभोग खाओ ज्वरजाता रहैगा उसकूं हारपनसे ज्वर था मोहनभोग के खाने से जाता रहा उस

मूर्खने समझा कि विशेष करके धनवाले बीमार होते हैं उनके लिये यो औषधि बहुत सुन्दर है ऐसा निश्चय करके सब रोगियों कूं मोहनभोग बताने लगा जिसकूं हार-पन का ज्वर होवे तो अच्छा होजावे शेष मरजावे ऐसे ही बहुत मूर्ख एक एक दो दो औषधि वैद्यसे सुनकर वैद्यक करने लगे न वैद्यके तात्पर्य कूं विचारा न रोगीके रोगकूं विचारा सबकूं एकही औषधि बताने लगे दैवयोग से कोई कोई अच्छा भी होजावे इसी प्रकार मूर्खने वेदके तात्पर्य कूं न अधिकारीकूं विचारते हैं केवल आजीविकाके लिये वैष्णव शैव शाक्तादि अपने अपने मतका उपदेश करके कहदेते हैं कि योही परमतत्त्व है औरों की असूया करदेते हैं विचारो कि जो सबकूं एक देवताका उपदेश करते हैं तो क्या सारी अवस्था में सबके एकही गुण सदा रहता है इस दृष्टान्त कूं भले प्रकार विचारो वैद्य तो सद्गुरु की जगे कि जैसे प्रथम अध्याय में लिखे हैं और वैद्यककी-पोथी वेद और शास्त्रों की जगे और रोगी मुमुक्षु की जगे क्योंकि तीन प्रकार का रोग है कफ वायु पित्त और तीनहीं रोग इस जीवकूं हैं सत्व रज तमोगुण तमोगुणीके लिये कर्म रजोगुणी के लिये उपासना सत्वगुणी के लिये ज्ञान वेदोंने कहा है और उस मूर्ख की जगे इस कलियुग के ऐसे गुरु कि जो बिना वेदान्त शास्त्रके पढ़ेहुए और बिना वेदशास्त्रोंका तात्पर्य जाने हुए मूर्खोंकूं चेला करते हैं उन-

कूं केवल अपनी क्षमाही से प्रयोजन है शिष्य दुःख भोगो
या नरक भोगो सो शिवजीने पार्वतीजीसे कहा है ॥

श्लोक । गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः ॥

दुर्लभः स गुरुर्देवि शिष्यसन्तापहारकः ॥ १ ॥

तात्पर्य वेद भगवान् का यों है जैसे व्यवहार में मनु-
ष्य सूक्ष्म बात कूं युक्ति करके कहते हैं ऐसे वेद भगवान्
भी निर्गुण ब्रह्म कूं युक्ति करके बोधन करते हैं इस बात-
के स्फुट होने में मनुष्योंकी युक्तकूं लिखते हैं शारीरक भा-
ष्यमें स्थूलारुंधतीन्याय नामकरके यों युक्तिलिखी है कुवाँ-
रीलङ्कीकूं सौभाग्यके अर्थ अरुंधती का दर्शन कराया क-
करते हैं प्रथम उससे कहते हैं कि यो चन्द्र अरुंधती है जब
वो चन्द्रकूं जानजाती है फिर कहते हैं कि यों अरुंधती
नहीं है यह सात तारे अरुंधती हैं फिर वैसेही निषेध करके
कहते हैं कि यह तीन तारे हैं फिर उन तीन तारोंमें से व-
शिष्ठजीकूं अरुंधती बताते हैं जब वो लङ्की वशिष्ठजीकूं
भले प्रकार जानजाती है पीछे उसकूं भी निषेध करके
कहते हैं कि उस तारे के समीप जो बहुत सूक्ष्म तारा है सो
अरुंधती है जिसके भाग्य अच्छे होते उसको अरुंधती
का दर्शन होजाता है अब विचारना चाहिये कि प्रथम
चन्द्रादिकूं अरुंधती कहना है उनका अरुंधती के बताने में
सबवाक्य उपकारी हैं इसलिये सब प्रमाण हैं जिसके माल

वो लड़की अरुंधती को जानजाती है पीछे उसकूं यो निश्चय होजाती है कि मेरे माता पिताने जो प्रथम चन्द्रादि कूं बताया था तात्पर्य उनका अरुंधती के बोधन करनेमें था दाष्टान्तमें फिर भलेप्रकारविचारना चाहिये योंतो वैदिक प्रमाण कहा और लौकिक व्यास वशिष्ठ आप्तकामादि पुरुषों का जो कहा है सो प्रमाण है लौकिकप्रमाणमें भी वोही अरुंधती न्यायहै इस समयमें भी आप्तकाम ब्रह्मवादी परमहंस संन्यासी विशेष करके हैं और जो इस लोक में अच्छे गुण कहे जाते हैं कि जिनकूं सब मतवाले अंगीकार करते हैं और वेद वशिष्ठादि का परमसिद्धान्त हैं और मुक्तिके मुख्य अंतरंग साधन हैं निराकांक्ष शान्ति निरहंकार सन्तोष कोमलता विवेक वैराग्य निर्वैरता अमान परोपकार क्षमा शम दमादि ऐसे ऐसे गुण और विद्या और विज्ञान विशेष करके ब्रह्मवादी संन्यासीपरमहंसोंही में पाते हैं इसलिये उनकूं आप्तकाम होनेसे उनके वाक्य प्रमाण हैं ४ किसीसे बूझा कहोजी भोजनकर आये उन्होंने कहा हम भोजन दिनमें ही करते हैं और दृष्टपुष्ट देखते हैं अर्थसे यों ज्ञान हुआ कि रात्रीकातो इन्होंने निषेध नहीं कियाहै रात्रिकूं भोजन करते हैं विचारो यो ज्ञान सच्चाहै या नहीं इसका नाम अर्थापत्ति प्रमाण है ५ किसीने कहा-तुम कहतेहो इस स्थानमें घटनहीं है इसमें क्या प्रमाण है उसने उत्तर दिया घटका लाभ न होनेसे अनुपलब्धि प्र-

माण है ६ तात्पर्य इन प्रमाणों के लिखनेका योंही कि ब्रह्म-
के सिद्धकरनेमें ऐसेऐसे प्रमाण और अनेक युक्तिदृष्टान्त
हैं प्रत्यक्ष वादि आदिकूं तो ऐसे ऐसे उत्तर देनेयोग्य हैं कि
हे वादी विचार देख ब्रह्म ऐसे ऐसे प्रमाणों से देखनेमें
आताहै ॥

और भेदवादी उपासनावालों और कर्मवादी आदिकूं
यो उत्तर देना योग्यहै जैसे वेद की दृष्टिसे तुम सूतकी
आदि और परमेश्वर कादास मानते हो ऐसेही वेदने भी
कहाहै तू ब्रह्महै जो यो कहो हम अभी इसयोग्य नहीं हैं ऐ
सा कहें मैं ब्रह्महूं हमबूझते हैं किसी प्रतिबन्ध से तुम कूं
महावाक्यार्थ अर्थात् मैं ब्रह्महूं यो अपरोक्ष न होती यो
कहो वेदान्तशास्त्र का श्रवणादि और मैं ब्रह्महूं ऐसी अने-
क उपासना करनी कहां निषेधहै और विचारो अभ्यास
अनजान वस्तुका करतेहैं और अमद उपासना करने में
छंदोग्य उपनिषदादि गीता भाष्यादि बहुत ग्रंथहैं उनमें
ऐसीऐसी उपासना करनेमें छंदोग्य उपनिषदादि गीता
भाष्यादि बहुत ग्रंथहैं उनमें ऐसी ऐसी उपासना करने में ब्र-
ह्महूं मैं ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट हूं भले प्रकार ब्रह्म लोकादि
फलक सहित लिखीहैं और भेदउपासना में बहुत जगे दोषक
हेहैं और भलेप्रकार विचारोपरिपूरण कूं परिछिन्न कहना कि
तना बड़ाअनर्थहै वेदोंमें प्रकट लिखा है शोक कूं आत्माका
जाननेवाला तरताहै १ उसी आत्मा कूं जान करकेमृत्यु कूं

उल्लंघन और कोई रस्ता मुक्तिका नहीं है २ कर्म धन पुत्र करके मुक्त नहीं होता है सबका त्याग ही करके मुक्त होता है ३ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है ४ ऐसी ऐसी अर्थ वाली बहुत श्रुति हैं फिर तुम कूं मैं ब्रह्म हूं इस अर्थ ग्रहण करने में क्या करना योग्य है वेदों का तात्पर्य सुनो कर्म करके तमोगुण का नाश होता है निद्रा, आलस्य, प्रमादादि तमोगुण का कार्य है प्रातःकाल के स्नानादि कर्म करने से उनका नाश होता है व्रतादिक करने से इन्द्रियादि का दमन होता है दानादि करने से पदार्थों में से आसक्ति दूर होती है तीर्थादि करने से घरके लोगों से प्रीति कम होती है परदेश में जाकर बुद्धि बढ़ती है तीर्थों में महत् पुरुषों का समागम होता है उनके सत्सङ्ग करने से संसार से चित्त उपराम होता है और भी बहुत इस प्रकारके कर्म कार्य हैं चित्तसे विचारने योग्य है अन्तःकरण का विषयों से उपराम होना इसी कूं अन्तःकरण की शुद्धि कहते हैं उपासना से रजोगुण का नाश होता है विक्षेप तृष्णा लोभादि रजोगुण का कार्य है ध्यानादि करके उनका नाश होता है ऐसे ऐसे साधनों से बड़ा जो सत्वगुण उसकूं प्रकाशमय शान्तरूप होने से कार्य उसका विवेक, वैराग्य, शम, दमादि हैं इन साधन सम्पन्न होकर जगत् ब्रह्म, बन्ध, मोक्ष, नित्यानित्यादिका विचार किया विचार करने से यो ज्ञान हुआ कि ये सत्त्वादि तीनों गुण

माया के हैं मायाकूं मिथ्या होने से इन गुणों का जितना कार्य स्थूल सूक्ष्म है सब मिथ्या है और मैं असंग सच्चिदानन्द नित्यमुक्त हूं इसीको ज्ञान कहते हैं योही ज्ञान मुक्तिकाहेतु है और परमसिद्धांत तो वेदोंका यों है कि यो जगत् जीव ईश्वरप्रतिबिम्बके सहित न कभी हुआ है न होगा न है एक, मन वाणी करके अगोचर, प्रत्यंगात्मा, नित्यानन्दरूप, नित्यमुक्त है न किसीका नाश, न उत्पत्ति, न देहके साथ सम्बंध है न कोई दुःख दुःखधर्म वाला, न श्रवण करनेवाला साधक, न मुक्ति की इच्छावाला न मुक्त है तात्पर्य जो जो है सो है यों श्रुतिका अर्थ है ॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

अब अध्यारोप अपवाद न्याय करके निष्प्रपञ्चब्रह्म जगत् का प्रपञ्चकरके फिर मुक्तिकूं सिद्ध करते हैं मुक्तिमहा वाक्यार्थके ज्ञानसे होती है जैसे किसीकूं रज्जुमें सर्पकी भ्रान्ति है उसका दुःख कम्पादि लौकिक वाक्यार्थ के ज्ञानसे नाश होता है यहां के स्त्री चन्दन मालादि और परलोकके अमृत, नन्दनवन, देवाङ्गनादि की प्राप्तिसे उसका दुःखनाश नहीं होता है ऐसे इस जीवके तीन ताप पञ्च क्लेश यहांके और स्वर्गादिके पदार्थों की प्राप्तिसे नाश नहीं होते हैं और न कम होते हैं महावाक्यार्थ के ज्ञानसे नाश होते हैं

महावाक्यार्थ का ज्ञान जब होता है प्रथम पदार्थका ज्ञान होजावे कै पदोंका नाम वाक्य होता है महावाक्य में तीन-पद हैं तत् त्वम् असि इस लिये तत् पदका अर्थ अभी आगे लिखेंगे उससे प्रथम तत्पदार्थ का लक्षण लिखते हैं तत्पदार्थका अर्थात् ब्रह्मका लक्षण दो प्रकारका है तटस्थ १ स्वरूप २ सृष्टि स्थिति ३ लयका जो कारण अर्थात् जिससे यो जगत् हुआ है जिसमें ठहर रहा है प्रलय समय जिसमें लय होजाता है सो ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है और सत् चित् आनन्दादि स्वरूपलक्षण है जैसे किसी पुरुषका लक्षण श्याम गौर रँग इतनी अवस्था ऐसे नेत्रादि हैं यो उसका स्वरूप लक्षण है और जिसके बाहर कुंवा ऐसी उसकी हवेली ऐसे वस्त्र पहिर रहा है यो उसका तटस्थ लक्षण है तत्पद का अर्थ दो प्रकार का है वाच्य १ लक्ष्य २ मायोपहित जो चैतन्य सो तत्पदका वाच्यार्थ है मायोपहित का अर्थ यो है माया उपहित यो दो पद हैं यो दोनों मिलके व्याकरण की रीति से मायोपहित यो एक शब्द बोला जाता है मायोपहित अर्थात् माया करके युक्त जैसे बिम्ब घटगत जल करके युक्त अथवा जैसे स्फटिक लालरंगकी सन्निधीसे लालही प्रतीत होता है ऐसेही शुद्ध ब्रह्म माया की सन्निधीसे ईश्वर प्रतीत होते हैं जैसे स्फटिक लाल रंग करके उपहित लाल स्फटिक कहा जाता है और बिम्ब घटगत जल करके उपहित प्रतिबिम्ब कहा जाता है

ऐसेही मायोपहित शुद्ध चैतन्य जगत्कारण ईश्वर कहे जातेहैं उपहित का अर्थ यहां भलेप्रकार याद करलेना भलेप्रकार बुद्धिमें निश्चय करलेना आगे बहुत जगे काम पड़ेगा प्रसंग यों था मायोपहित चैतन्य तत्पदका वाच्यार्थ और मायासे युक्त चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थहै जैसे प्रति-विम्बसे विम्ब नित्यमुक्त है और शुक्ति भ्रान्तिकाल में भी रजत नहीं हुई और जैसे स्फटिक लालरंगकी सन्निधि-काल में भी श्वेतही रहता है ऐसेही शुद्धब्रह्म मायोपहित और अविद्योपहित कालमें भी ॥

टो०--अविद्या उपहित ये दोनों पद मिलकर व्याकरण की रीतिसे एक अविद्योपहित बोला जाताहै अर्थ यो हुआ अविद्याकरके उपहित ॥

मू०--चैतन्य असंग शुद्धही है माया किसकूं कहते हैं सुनो जैसे शुक्तिमें रजत की भ्रान्ति ऐसे चैतन्यमें कारण सूक्ष्म स्थूल प्रपंच जड़की जो भ्रान्ति इसी का नाम माया है यो सब ब्रह्म है १ यो सब वासुदेव है २ ऐसी ऐसी अर्थ वाली बहुत श्रुतिस्मृति चैतन्यका भाव और जड़का अभाव कहती हैं चैतन्य प्रदार्थ क्याहै सुनो सत् । चित् । आनन्द । शुद्ध । बुद्ध । एक । स्वयंप्रकाश । अनन्त । नित्यमुक्त । शान्त । अखंड । अज । अमर । परिपूर्ण । निरंजन । निरवयवा असंग । अद्वय । अव्यक्त । अचिन्त्य । सर्वगत । अचल । सनातन । नित्य । आत्मा । परमात्मा ।

परमेश्वर । ब्रह्म । प्रत्यगात्मा । ये चैतन्य पदार्थ के विशेषण हैं और भी चित्तिज्ञान स्वरूपादि विशेषण हैं और जड़ अज्ञानसे आदि लेकर जो स्थूल पर्यन्त हैं सो सब जड़ हैं अज्ञानकृं प्रकृति और गुणोंकी साम्यावस्था और मूल अज्ञान भी कहते हैं सो अज्ञान सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणोंवाला है स्वरूप उसका अनिर्वाच्य है सत् असत् करके कुछ नहीं कहा जाता है जो सत् कहें तो कुछ पदार्थ नहीं है और असत् कहें तो प्रतीत होता है जैसे भ्रान्ति समय शुक्ति में रससे अनिर्वाच्य है परंतु ज्ञानसे उस अज्ञानका अभाव होने से वो अज्ञान भाव रूप है जैसे लौकिक व्यवहार में प्रथम कुछ भूल जावे फिर याद आ जावे और जैसे बालक अवस्थामें तूला ज्ञान का भाव होता है ॥

टी०—तूला ज्ञान यो है जैसे किसी पदार्थ कूं भूल जावे उस में जो कारण और बालक अवस्था में जो अज्ञान सो तूलाज्ञान उसका न्यायशास्त्र और प्राकृत विद्या के पढ़ने से और लौकिक व्यवहार से नाश हो जाता है और मूलाज्ञान का तो केवल ब्रह्म विद्यासे नाश होता है ॥

मू०—विद्या पढ़करके और व्यवहारादि से उस अज्ञान का अभाव हो जाता है ऐसे अज्ञान कालमें कहता है कि मैं ब्रह्म कूं नहीं जानता हूं ज्ञानकालमें कहता है कि मैं ब्रह्मकूं जानता हूं ऐसा ऐसा अनुभव व्यवहार होनेसे निःसन्देह प्रतीत होता है कि एक अज्ञान पदार्थ अनिर्वाच्य

है भाव और अभाव उसके दोनों प्रतीत होते हैं अज्ञान १
 माया अविद्या का भेद २ मायोपहित सबल ब्रह्म ३ जीव ४
 जीव ईश्वरका भेद ५ शुद्धब्रह्म ६ ये सब अनादि हैं इनकुं यो
 नहीं कहाजाता है ये कबसे हैं और कबसे इनका भेद हुआ है
 और शुद्ध ब्रह्म कबसे मायोपहित अविद्योपहितहुये जैसे यो
 नहीं कहाजाता है शरीर प्रथम हुआ या कर्म दृष्टान्तयो है बी-
 जप्रथम हुआ या वृक्ष और जैसे स्वप्नमें जो उपवन, मंदिर, मृग
 मित्र, शत्रु आदि दीखते हैं विचारो कि उपवन मन्दिरकी कौ-
 नसे सम्बन्ध मुहूर्त में नीव रखी गई है और मित्रादि का
 कौन से सम्बन्ध मुहूर्त में जन्म हुआ है योही निश्चय करो
 जैसे दृष्टान्त के पदार्थोंकी व्यवस्था है वैसेही दार्ष्टान्त के
 पदार्थोंमें शुद्धब्रह्म अनादि भी और अनित्यभी हैं और सब
 अनित्य हैं ज्ञानकाल में शुद्ध ब्रह्मके बिना सब नष्ट होजा-
 ते हैं वो अज्ञान माया अविद्या भेदसे दो प्रकार का है शुद्ध
 सत्त्व प्रधान हुआ माया मलिनसत्त्व प्रधान हुआ अविद्या
 कहाजाता है रजोगुण तमोगुण करके जो सत्त्व गुण नहीं
 तिरोभाव होता है सो शुद्ध सत्त्व और रजतमोगुण करके
 जो सत्त्वगुण तिरोभाव होजाता है सो मलिन सत्त्व कहा-
 जाता है माया अविद्याका भेद ऐसे समझो जैसे एक पुरुष
 क्रियाके निमित्तसे पाठक याचक कहलाता है और जैसे
 एक स्त्री पिताकी अपेक्षा करके कन्या पतिकी अपेक्षा करके
 पत्नी है ऐसे वो अज्ञान ईश्वरकी अपेक्षा करके माया और

जीवकी अपेक्षा करके अविद्या कहाजाताहै ऐसा भेद नहीं समझना कि अज्ञानके दोटुक होगये, अथवा उस अज्ञानकी शक्ति दो प्रकारकी है ज्ञानशक्ति १ क्रिया शक्ति २ रजोगुण तमोगुण से नहीं दबा जो सत्त्वगुण सो ज्ञानशक्ति १ क्रियाशक्ति दो प्रकारकी है, आवरणशक्ति १ विक्षेप शक्ति रजसत्त्वगुण से नहीं दबा जो तमोगुण सो आवर्ण शक्ति और तम सत्त्वगुण से नहीं दबा जो रजोगुण सो विक्षेप शक्ति वोही अज्ञान आवर्ण शक्ति प्रधान हुआ अविद्या और विक्षेप शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रधान हुआ माया मायोपहित चैतन्य ईश्वर कहाजाता है योही तत्पद का वाच्यार्थ है और वोही चैतन्य अविद्योपहित जीव प्राज्ञ कहाजाताहै मायोपहित ईश्वर तो माया के वश नहीं हुये इसलिये सर्वज्ञ ईश्वरादिनामकरके कहे गये और अविद्योपहित जीव अविद्या के वश होगया उस अविद्याकी विचित्रता से नाना प्रकारका होगया इसलिये अल्पज्ञ कहागया जैसे कोई पुरुष शीशेके मकान में बैठा हुआ आपकूं और औरोंकूं भी देखताहै मृत्तिकाके मन्दिरमें बैठाहुआ आपही कूं देखता है कभी बहुत अन्धेरेमें अपना आपा भी नहीं देखता है माया में शुद्ध सत्त्व प्रधान होनेसे माया शीशेके मन्दिर की सदृश है और अविद्या में मलिन सत्त्व प्रधान होने से अविद्या मृत्तिका के मन्दिर के सदृश है माया में प्रतिबिम्ब जो चैतन्यका सो

ईश्वर अविद्या में प्रतिबिम्बजो उसी चैतन्यका सो जीव वहाँ विम्ब का भेद सूर्य विम्ब और घट गत जल प्रतिबिम्ब-वत् नहीं समझना ऐसे सम जैसे आकाश का प्रतिबिम्ब जल में प्रथम दृष्टांत में भी कुछ दोष नहीं है परंतु परिछिन्न भेदसा प्रतीति होता है सो कुछ दोष नहीं है दृष्टांत एक देश में होता है आकाशके दृष्टांत से विम्बका भेद और परिछिन्नता नहीं प्रतीति होती है इस पक्षमें जीवतो एकही है परंतु अन्तःकरण की उपाधि से बहुत प्रमाता कल्प रखे हैं अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्यकूं प्रमाता कहते हैं कोई ऐसा कहते हैं अनेक अज्ञान हैं बनवत् जो अज्ञानोंका समुदाय सो समष्टि और वृक्षवत् जो एक अज्ञान सो व्यष्टि वोही चैतन्य। अज्ञान। समष्टि। करके उपहित ईश्वर और वोही चैतन्य व्यष्टि अज्ञान करके उपहित जीव कोई ऐसा कहते हैं करणी भूत जो अज्ञान उससे उपहित चैतन्य ईश्वर और अन्तःकरण करके उपहित वेही चैतन्य जीव तात्पर्य कारण उपाधि वाले ईश्वर और कार्य्य उपाधि वाला जीव सबका सिद्धान्त यो है मायोपहित चैतन्य ईश्वर । अविद्योपहित चैतन्य जीव सो ईश्वर ज्ञान शक्ति करके उपहित जगत् के निमित्त कारण विक्षेपशक्ति करके उपहित उपादान कारण जैसे मकड़ी जालके प्रति चैतन्य प्रधानता करके तो निमित्त कारण और शरीर प्रधानता करके उपादान कारण-यो मकड़ी का दृष्टान्त श्रुतिने कहा है कि जिस प्रकार मक-

डी जाले कूं रचती है फिर अपनेमें लय करलेती है तात्पर्य
 परमेश्वर जगत्के कर्ता अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं
 अर्थात् नही हैं भिन्न निमित्त और उपादान कारण जिन्होंसे
 सो अभिन्न निमित्तोपादान कारण इस प्रकार जगत्के का-
 रण ईश्वर हैं ऐसे नहीं हैं जैसे घटके बनाने में कुलाल भिन्न
 निमित्तोपादान कारण है अर्थात् भिन्न है निमित्त और उपा-
 दान कारण जिससे सो भिन्न निमित्तोपादान कारण कुलाल
 तात्पर्य घटके बनाने में मृत्तिका उपादान और कुलाल
 दण्ड चक्रादि निमित्त है ईश्वर तो आपही उपादान और
 आपही निमित्त कारण है पूर्वरीतिसे भले प्रकार विचा-
 रना योग्य है निरीश्वर वादी पूर्वमीमांसकादि कूं जो यो
 तर्क जगत्के मोहके लिये बाचाल करावें हैं उस तर्क कूं
 सुनो वो लोग यों कहते हैं ईश्वर जो त्रिभुवन कूं रचते हैं सो
 त्रिभुवनके रचने में क्या क्या चेष्टा करते हैं और रचने
 के समय किस प्रकारकी काया है जिनकी अर्थात् किसरूप
 हुये हुये और क्या है उपाय और आधार जिनका और क्या
 उपादान है यों तर्क उनकी अतर्क्य ईश्वर के विषय दुर्बल-
 है परमेश्वर की रचना में तर्क का अवसर नहीं क्योंकि
 परमेश्वर की माया नह घटने के योग्य पदार्थ कूं घटा स-
 ती है और मनुष्यकी रचना इन्द्रजालादिमें बुद्धि काम न-
 हीं करती है परमेश्वर की रचनामें तो नष्ट बुद्धि तर्क करते
 हैं तो भी उस तर्कके खण्डनके लिये कहा है जो ऊपर अ

भिन्ननिमित्तोपादान कारण प्रकार वो वज्र उनके मुखमें मारना योग्य है ॥

इस रीति से जगत् का कर्त्ता ईश्वर कूँ सिद्ध किया और कारण प्रपंचका यहां तक निरूपण किया जगत्में तीनिप्रपंचहैं कारण १ सूक्ष्म २ स्थूल ३ अब सूक्ष्म प्रपंच का निरूपण करते हैं पूर्व सिद्धि किये हुये जो मायोपहित चैतन्य ईश्वर उनसे प्रथम महत् तत्त्व अहंकार की सूक्ष्म अवस्था फिर महत्तत्त्व से अहंकार अर्थात् मैं एकहूँ बहुत होजाऊँ फिर अहंकारसे आकाश आकाशसे वायु वायु से तेज तेजसे जल जल से पृथिवी अर्थ इन सबका ऐसा करना महत्तत्त्व करके उपहित जो ईश्वर उनसे अहंकार हुआ तात्पर्य योहैं महत्तत्त्वादि सब जड़ पदार्थ हैं बिना चैतन्य रचना नहीं होसक्ती है निश्चय इसी आत्मा से आकाश हुआहै यो श्रुतिका अर्थहै माया कूँ तीन गुणों वाली होने से कार्य भी उसका आकाशादि पंच तीन गुणों वाले हैं उन कूँ अपंजी कृत सूक्ष्म भूत और तन्मात्रा भी कहते हैं इन्हीं सूक्ष्म भूतों से पंचीकृत स्थूल भूत उत्पन्न हुयेहैं और सूक्ष्म शरीर १७ लिंगवाला उत्पन्न हुवा ॥१७॥ लिंग येहैं ॥

टी०—सूक्ष्म शरीर कूँ कोई १६ लिंग कोई १७ कोई १९ लिंगवाला कहतेहैं लिंगही कूँ तत्त्व कहतेहैं इन्द्रिय दश प्रा-

पंच अन्तःकरण एक इस प्रकार १६ और इन्द्रिय प्राण १५
मन बुद्धि २ इस प्रकार १७ और इन्द्रिय प्राण १५ मन बुद्धि
चित्त अहंकार ४ इस प्रकार १९ परन्तु बहुत १७ तत्त्ववाला
कहते हैं ॥

मू०—शब्दादिका ज्ञान होता है जिन इन्द्रियों से सो ज्ञाने-
न्द्रिय पंच और कर्म किया जाता है जिन इन्द्रियों से सो
कर्मेन्द्रिय पंच प्राणादि पंच मन बुद्धि २ आकाशादिके
सत्त्वगुणके अंशसे पृथक् पृथक् पंच ज्ञानेन्द्रिय हुये सोई
लिखते हैं आकाश से श्रोत्र वायु से त्वक् तेजसे चक्षु जलसे
रसना पृथिवीसे घ्राण और आकाशादि के मिले हुये सत्त्व-
गुणके अंशसे अन्तःकरण सो वृत्ति भेदसे चार प्रकारका
है संकल्प विकल्पवाला मन निश्चयवाली बुद्धि अभिमा-
नवाला अहंकार अनुसंधान वाला चित्त और आकाशादि
के रजोगुणके अंशसे पृथक् पृथक् पंच कर्मेन्द्रिय हुये हैं
आकाशसे वाक् वायुसे पाणि तेजसे पाप जलसे उपस्थ
पृथिवीसे वायु और आकाशादिके मिले हुये
रजोगुण के अंशसे प्राण सो वृत्ति भेदसे पांच
प्रकारका है, बाहरको निकलनेवाला नाशिका

मुखमें रहने वाला प्राण १ नीचेकूँ जानेवाला वायु आदिमें रहने वाला अपान २ सब शरीरमें फिरनेवाला सब शरीरमें रहनेवाला व्यान ३ खाये पियेकूँ सब नाडियोंमें पहुँचानेवाला सारे शरीर में रहनेवाला समान ४ ऊपरकूँ जानेवाला कण्ठमें रहनेवाला उदान ५ और पंच उप-प्राण हैं उनका भी इन्हीं पांचमें अंतर्भावहै, उद्गारमें जो हेतु सो मांग १ नेत्रोंके खोलने मीचनेमें जो हेतु सो कूर्म २ मूकका जो हेतु सो कृकरः ३ जम्भाई लेनेमें जो हेतु सो देवदत्त ४ सब जगह रहनेवाला धनंजय जो मुरदेकूँ फुला देता है आकाशसे दो इन्द्रिय श्रोत्र और वाक्हेतु यह है श्रोत्र करके जो आकाश का सद्गुण सो ग्रहण किया जाता है और वाक्से बोला जाता है वायुसे दो इन्द्रिय त्वक् और पाणि हेतु यो है त्वक् करके तो वायुका जो स्पर्श गुण उसका ज्ञान होता है और पाणिसे त्वक्की रक्षा होती है तेजसे दो इन्द्रिय चक्षु और पादहेतु यो है चक्षु करके तो तेजका जो गुणरूप उसका ज्ञान होता है और पैरके मलनेसे चक्षुकी गरमी दूर होती है जलसे दो इन्द्रिय रसना उपस्थ हेतु यो है रसना करके तो जलका जो गुण रस उसका ज्ञान होता है और तरह रहता है और उपस्थ करके जलका त्याग होता है पृथिवीसे दो इन्द्रिय घ्राण और वायुहेतु यो है घ्राण करके तो पृथिवीका जो गुण

गंध उसका ग्रहण होता है और वायुसे गंधका त्याग होता है, और अन्तःकरण समष्टि पांचों भूतोंके सत्वगुणके अंशसे उत्पन्न हुआ है हेतु यो है पांचों ज्ञानेन्द्रियोंके विषयोंके अनुभव करता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, ये पंचकोश कारण सूक्ष्म स्थूल शरीरोंके अन्तर्भाव हैं आगे जो कहेंगे स्थूल शरीर सो तो अन्नमय कोश है सूक्ष्मशरीरमें तीन कोश हैं पंच कर्मेन्द्रिय करके सहित जो पंचप्राण सो प्राणमय कोश और पंच ज्ञानेन्द्रिय करके सहित जो मन सो मनोमय कोश और पंच ज्ञानेन्द्रिय करके सहित जो बुद्धि सो विज्ञानमय कोश है मनोमय विज्ञानमय कोशमें यह भेद मनोमय कोश तो करण और विज्ञानमय कोश कर्ता है क्रियामें कर्तादि ये षट्कारक होते हैं । कर्ता-कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च । अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट् ॥ और कारण शरीरमें कारणशरीर-भूता अविद्यामें जो मलिन सत्व सो प्रिय मोद प्रमोद वृत्तिकरके सहित आनन्दमय कोश है कोई अज्ञानकू आनन्दमय कोश कहते हैं जो वस्तु प्राप्त न हो और अच्छी प्रतीत हो उस समयकी वृत्तिकू प्रिय कहते हैं १ फिर वोही वस्तु जब अपनी हो जावे उस समयमें जो आनन्द सो मोद २ उसके भोगनेमें जो आनन्द वो प्रमोद ३ जो सूक्ष्म शरीर

समाष्टि व्याष्टि भेदसे दो प्रकारका है वनवत् सूक्ष्म शरीरोंका समुदाय समाष्टि वृक्षवत् पृथक् पृथक् एक एक सूक्ष्म शरीर व्याष्टि जैसे उपवन समाष्टि और उसी उपवनका एक एक वृक्ष व्याष्टिसूक्ष्म समाष्टि करके उपहित वोही मायोपहित चैतन्य हिरण्यगर्भ^१ कहाजाता है और सूक्ष्म व्याष्टि करके उपहित वोही अविद्योपहित चैतन्य तैजस कहाजाताहै समाष्टिव्याष्टि कूं तादात्म्य होनेसे उनकरके उपहित हिरण्यगर्भतैजसकी भी तादात्म्यताहै जैसे वन और वृक्ष करके उपहित आकाशमें कुछ भेद नहीं ऐसे हिरण्यगर्भतैजसमें भेद नहीं और भी दृष्टांत हैं जाति व्यक्ति सामान्य विशेष नगर मोहल्ला इनका बिना विचारके भेद है वास्तव भेद नहीं, जो सूक्ष्म शरीर अविद्या काम कर्म करके सहित पुर्यष्टक कहाता है सोई लिखतेहैं, ज्ञानेन्द्रिय पंच १ कर्मेन्द्रिय पंच २ चारअन्तःकरण ३ पंचप्राण ४ पंचसूक्ष्म भूत ५ अविद्या ६ काम ७ कर्म ८ अविद्याका कार्य चार प्रकारका है ब्रह्मलोकपर्यन्त जो पदार्थ हैं उनमें नित्यबुद्धि होनी १ दुःखोंमें और दुःखोंके साधनोंमें जो सुखबुद्धि २ देहादि अनात्मा पदार्थों में आत्मा बुद्धि ३ अपवित्र जो अपने और पुत्रादिके शरीर उनमें पवित्र बुद्धि ४ काम रागकूं कहतेहैं कर्म तीन प्रकारका है संचित १ आगामी २ प्रारब्ध ३ अपना किया-

हुआ कर्मफलकूं नहीं देकर जो अदृष्टरूप करके ठहर रहा है सो सञ्चित १ इस शरीर में जो किया जाता है सो आगामी २ स्थूल शरीरके जन्म स्थितिका जो हेतु सो प्रारब्ध ३ सञ्चित आगामी कर्मोंके फलका भोग करके वा उसका विरोध कर्मकरके वा ब्रह्मज्ञानकरके नाश होजाता है॥

और प्रारब्ध कर्मका भोगनेसे नाश होता है प्रारब्धसे पृथक् अविद्यादि पंच क्लेश हैं उनका ब्रह्मज्ञानसे नाश-होता है अविद्या १ अस्मिता २ राग ३ द्वेष ४ अभिनिवेश ५ कारण कार्यकरके अविद्या दो प्रकारकी ऊपर लिख आये हैं अहंकारकी सूक्ष्म अवस्थाकूं अस्मिता और महत्तत्त्व और सामान्य अहंकार भी कहते हैं राग काम को कहते हैं द्वेष क्रोधको कहते हैं अपने आप ग्रहण करके फिर उसके त्यागको न सहना इसकूं अभिनिवेश कहते हैं ब्रह्मकूं जान करके सारे क्लेशोंसे छूटजाता है या श्रुतिका अर्थ है यहां तक सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति लिखी अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति लिखते हैं, पंचीकृत पंचस्थूल भूत हैं आकाशादिके तामस अंशकूं लेकर अर्थात् बुद्धिमें कल्पना करके प्रथम एक एक के दो दो टुककरे दोमेंसे एककूं पृथक् रखे उस दूसरेके चार चार भाग करे फिर उन चारों भागोंको अपने अपने भागको छोड़कर औरोंमें मिला देना यो पंचीकरण कह-

लाताहै जिसका भाग जिसमें सिवाय है वोही कहनेमें आताहै जैसे मनुष्यशरीरकूं पार्थिव कहते हैं, पंचीकृत स्थूल भूतों का जो रचाहुआ स्थूल शरीर उसमें पंचीकृत स्थूल भूतहैं और अपंचीकृत भूतोंके तामस अंशका कार्य इस प्रकार है, पंचीकृत जो पृथिवी उसकी पृथिवीका कार्य अस्थि क्योंकि कठिन है जलका कार्य मांस कुतः वहजाता है और शिथिलहै तेजका कार्य नाड़ी कुतः ज्वरकी परीक्षा करती है वायुका कार्य त्वक् कुतः स्पर्श करती है आकाशका कार्य रोम कुतः काटनेसे दुःख नहीं होताहै पंचीकृत जो जल उसकी पृथिवीका कार्य शोणित कुतः पृथिवीकी सदृश रक्तहै जलका कार्य शुक्र कुतः श्वेतहै और उससे गर्भ होताहै जैसे जलसे सब वस्तुकी उत्पत्ति है तेजका कार्य मूत्र कुतः उष्णहै वायुका कार्य स्वेद कुतः बहुत दम चलनेसे आजाताहै और वायुसे सूख जाताहै आकाशका कार्य राल कुतः ऊपरकूं जातीहै और आकाश भी ऊंचाहै और पंचीकृत जो तेज उसकी पृथिवीका कार्य आलस्य कुतः आलस्यमें जड़ताहै जलका कार्य क्रान्ति कुतः जलके स्पर्श स्नानादिसे सुन्दरता होती है तेजका कार्य क्षुधा कुतः अन्नकूं पचातीहै वायुका कार्य तृषा कुतः ओष्ठ कंठ सूखजाताहै आकाशका कार्य निद्रा कुतः निद्रामें निर्विकल्प होजाताहै और पंचीकृत जो वायु

उसकी पृथिवीका कार्य संकोचन कुतः जिस समय मनुष्य
 सुकड़ कर बैठे तो भारी और जड़सा होजाता है जलका
 कार्य चलना कुतः जल भी चलता है तेजका कार्य उठना
 उछलना कुतः उठने उछलनेमें ऊंचा होता है और अग्नि
 भी ऊपरकू जाता है वायुका कार्य दौड़ना कुतः दौड़ने-
 में बल होता है और वायुमें भी बल और वेग है आकाश-
 का कार्य पसरना कुतः आकाश भी व्यापक है और पसा-
 रनेमें भी व्यापक होता है अर्थात् फैलता है और पंची-
 कृत जो आकाश उसकी पृथिवी का कार्य कटी जहां
 मल रहता है कुतः गंध स्थान है जलका कार्य उदर कु-
 तः जलका स्थान है तेजका कार्य हृदय कुतः उष्ण रहता है
 वायुका कार्य कंठ कुतः वायुका स्थान है आकाशका कार्य
 शिर कुतः शब्दस्थान है और अनहद शब्द होता रह-
 ता है और पंचीकृत आकाशका भेद दूसरे प्रकार ऐसे हैं
 उसकी पृथिवीका कार्य भय कुतः भयसे अन्तःकरणमें
 तम प्रधान होजाता है और तम पृथिवीका भाग है ज-
 लका कार्य मोह कुतः जलके स्पर्शसे उत्पन्न होता है जो
 सुंदरता उसकू देखकर मोह होता है तेजका कार्य क्रोध
 कुतः क्रोधके समय हृदय भस्म होता है वायुका कार्य काम
 कुतः वायुभी चंचल है और कामभी चंचल है आकाशका
 कार्य लोभ कुतः आकाशकीभी अवधि नहीं लोभकी भी
 अवधि नहीं ॥

	पृथिवी	जल	तेज	वायु	आकाश
पृथिवी	अस्थि	मांस	नाड़ी	त्वचा	रोम
जल	रक्त	वीर्य	मूत्र	स्वेद	राल
तेज	आलस्य	क्रान्ति	भूक	प्यास	निद्रा
वायु	संकोचन	चलना	उठना उ- छलना	दौड़ना	फहलाना
आकाश	कमरमें	पेटमें	हृदयमें	कंठमें	शिरमें
दूसरी प्रका र आकाश	भय	मोह	क्रोध	काम	लोभ

शब्द गुण जिसमें रहताहै सो आकाश सावकारूप
रूपरहित स्पर्शवाला वायु गर्मस्पर्शवाला तेज सो चार
प्रकारकाहै अग्नि आदि स्वर्गादि विद्युदाऽऽदि जठराग्नि
शीत स्पर्शवाला जल गंधवाली पृथिवी पंच भूतोंके जो
लक्षण कहैहैं सो तीनों दोषोंसे रहित हैं जिस लक्षणमें
अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव ये तीनदोष पाये जावें
वो प्रमाणनहीं जैसे किसीने कहा गौ कपिला होतीहै इ-
समें अव्याप्ति दोषहै कुतः बहुत गौकपिला नहीं होतीं फिर
कहा सींगवाली गो होतीहै इसमें अतिव्याप्ति दोषहै क्यों
कि सींगहिरन आदिके भी होतेहैं फिर किसीने कहा एक
खुरवालीगो होतीहै इसमें असम्भव दोषहै कुतः यह लक्षण

गौमें सम्भव नहीं होसक्ता वो लक्षण प्रमाण है जो सब दोषसे रहित हो जैसे गौका लक्षण सींग शास्त्रा आदि-वाली गौविचारो इसमें कोई दोष नहीं आकाशमें एक गुण शब्द वायुमें दो शब्द स्पर्श तेजमें तीन शब्द स्पर्श रूप जलमें चार शब्द स्पर्श रूप रस पृथिवीमें पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंचीकृत पृथिवी आदिसे ब्रह्माण्ड हुआ ब्रह्माण्डमें चौदह लोक भूः भुवः स्वः महा, जनः तपः सत्य । ये सात ऊपर ऊपरके लोकहैं और तल । वितल । सुतल । तलातल । महातल । रसातल । पाताल । ये सात ७ नीचे नीचेके लोकहैं ब्रह्माण्डसे मनु और शतरूपा हुये ब्रह्माण्डमें जो पृथिवी उससे औषधि हुई औषधिसे अन्न माता पिताके खायेहुयेका परिणाम जो शोणित उससे स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ शरीर चार प्रकारके हैं मनुष्यादिके शरीर जरायुज अर्थात् जरससे उत्पन्न हुये पक्षी नागादिके शरीर अण्डज अर्थात् अण्डेसे उत्पन्नहुये लीक जूं जादिके शरीर स्वेदज अर्थात् पसीने से उत्पन्न हुये तृण वृक्षादि उद्भिज पृथिवीकूं भेदनकरके उत्पन्न हुये और मनु-लसक सनन्दनादि शरीर इन चारों से पृथक्हैं वे मानवीसृष्टि में हैं सुनाजाताहै ये ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न हुये हैं यह स्थूल शरीर समष्टि व्यष्टि भेद करके दो प्रकार का है पंचीकृत पंच महाभूत और आकन

कार्य ब्रह्माण्डके भीतर जो पंच भूतोंका कार्य स्थूल शरीरादि का समुदाय यह सब समष्टि और पृथक् पृथक् स्थूल शरीर व्यष्टि इस थूल समष्टि करके उपहित वही मायोपहित चैतन्य विराट् कहाजाता है और स्थूल व्यष्टि करके उपहित वही अविद्योपहितचैतन्य विश्व कहाजाताहै समष्टिव्यष्टि कूं जाति व्यक्ति सामान्य विशेष वन-वृक्षवत् तादात्म्य होनेसे उन करके उपहित विराट् विश्वकीभी एकताहै इस जीवकी प्रसिद्ध तीन अवस्थाहैं प्रसिद्ध लिखनेसे यह अभिप्राय है कोई मरण और मूर्च्छा ये दो अवस्था और भी कहतेहैं परन्तु प्रसिद्ध तीन अवस्थाहैं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति. जाग्रत्का अर्थ जाननेके लिये प्रथम इन्द्रिय और अन्तःकरण और शब्दादि विषय और बोलनादि क्रिया और संकल्पादि अन्तःकरणके धर्म और दिक् आदि देवताओंके सहित सबकूं पृथक् पृथक् लिखतेहैं यह संकेत याद रखना चाहिये एकका अंक जिसके आगे उसकूं इन्द्रिय वा अन्तःकरण जानना इसीकूं अध्यात्म कहतेहैं और दोका अंक जिसके आगे उसकूं ज्ञानेन्द्रियका विषय वा कर्मेन्द्रियकी क्रिया वा अंतःकरणका धर्म जानना इसीकूं अधिभूत कहते हैं और तीनका अंक जिसके आगे उसकूं देवता जानना इसीकूं अधिदैव कहतेहैं जिस इन्द्रिय और मनादिके आगे विषय क्रिया धर्म देवता

लिखेहैं उसी उस इन्द्रिय मनादि के विषय क्रिया धर्म देवता हैं शब्दादि पांचकूं विषय और बोलनादि पांचकूं क्रिया और संकल्पादि चारकूं धर्म बोलतेहैं श्रोत्राऽऽदि इन्द्रिय सूक्ष्म हैं कान नासिकादि जो स्थूल शरीरमें दीखते हैं ये उनका आश्रयहै अर्थात् उनमें रहतेहैं बहुत करके तो बहिर्मुख हैं कभी भीतरका भी कुछ ज्ञान होजाताहै श्रोत्र कानमें रहता है बहुत करके तो बाहरके शब्द कूं सुनता है कभी कान बन्द करनेसे कुछ शब्द भीतरकाभी सुना जाताहै श्रोत्र करके सुना जाता है जो शब्द सो दो प्रकारका है एक शास्त्रादिका दूसरा भेरी आदिका सो पांचों भूतोंमें रहता है २ दिक् ३ त्वक् सारे शरीरमें रहता है बहुत करके तो बाहरके शीत कोमलादि कूं विषय करताहै कभी उष्णादि वस्तुके खानेसे भीतरके स्पर्शका ज्ञान होताहै १ त्वक् करके जो स्पर्श कियाजाताहै सो स्पर्श पांच प्रकारका है शीत गर्म न शीत न गर्म कठिन कोमल शीत स्पर्श जलमें गर्म स्पर्शतेजमें न शीत न गर्म पृथिवी वायुमें कठिनकोमल पृथिवीमें और पृथिवीके कार्य वस्त्रादिमें रहते हैं २ वायु ३ चक्षु नेत्रोंमें कृष्ण तारेके अग्र-भागमें रहता है बहुत करके तो बाहरके रक्त पीतादि रूपकूं देखता है कभी नेत्रके मीचनेमें भीतरका भी तम प्रतीत होताहै १ चक्षु करके जो रूप

देखनेमें आताहै सो सात प्रकारकाहै शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेद करके सो पृथिवीमें तो सात प्रकारका और जलमें अभास्वर शुक्ल और तेजमें भास्वर शुक्ल रहताहै २ सूर्य ३ रसना जीभके अग्र भागमें रहता है बहुत करके तो बाहरके मधुरादि रस अनुभव करताहै कभी डकार आनेसे भीतरके रसका भी ज्ञान हो जाता है १ रसना करके जो रसका अनुभव होताहै सो ६ प्रकारका है मधुर अम्ल लवण कटुकषाय पित्त भेद करके सो पृथिवीमें तो ६ प्रकारका और जलमें केवल मधुर रहताहै २ वरुण ३ प्राण नाकके दो स्वर उनके अग्र भागमें दोके बीचमें रहताहै बहुत करके तो बाहरके गन्ध-कूं ग्रहण करता है कभी डकार आनेसे भीतरके गन्ध-काभी ज्ञान होजाताहै १ घ्राणकरके जो गन्धका ग्रहण किया जाता है सो दो प्रकारका है सुगन्ध दुर्गन्ध सो पृथिवीमें रहता है २ पृथिवी ३ यहांतक ज्ञानेन्द्रियोंका निरूपण किया वाक् जीभमें रहताहै १ बोलना २ अग्नि ३ पाणि हाथोंमें रहता है १ लेना देना २ इन्द्र ३ पाद चरणों में रहता है १ चनना फिरना २ विष्णु ३ उपस्थ मूत्र करनेका जो शरीर में चिह्न उसमें रहता है १ मैथुन मूत्रत्याग २ प्रजापति ३ वायु मल त्याग करनेका जो शरीरमें चिह्न उसमें रहताहै १ मलकात्याग करना २

मृत्यु ३ यहाँतक कर्मेन्द्रियोंका निरूपण किया अन्तः-
 करण हृदय गोलकमें रहताहै सो वृत्तिभेद करके चारप्र-
 कारकाहै मन बुद्धि चित्त अहंकार मन १ संकल्प विकल्प
 मनोराज्याधि २ चन्द्र ३ बुद्धि १ पदार्थोंका निश्चय
 करना २ बृहस्पति ३ चित्त १ चिन्तवनकरना २ क्षेत्रज्ञ ३
 अहंकार १ यह मैंने किया यह मेरे करने योग्यहै २ रुद्र
 ३ अमान अदम्भ अहिंसा क्षमा आर्जव वैराग्य शम दम
 मुक्तिकी इच्छा संतोष औदार्यादि ऐसी ऐसी और भी
 अन्तःकरणकी सत्वगुणी वृत्ति हैं और तृष्णा दम्भ लोभ
 अहंकार अशम भोगोंकी इच्छा चपलता अभिमान
 रागादि ऐसी ऐसी औरभी बहुत अन्तःकरणकी रजोगु-
 णीवृत्ति हैं और निद्रा आलस्य प्रमाद मोहादि अन्तःकरण-
 की तमोगुणी हैं अर्थात् यह सब अन्तःकरणका धर्म है
 जो संकल्प विकल्पवाली वृत्ति सो मनकी और निश्चय-
 वाली बुद्धिकी और अनुसन्धानवाली चित्तकी और अभि-
 मानवाली अहंकारकी वृत्ति, सत्वगुणी वृत्तिसे पुण्यकी
 उत्पत्ति होतीहै रजोगुणी वृत्तिसे पापकी उत्पत्ति होती
 है तमोगुणी वृत्तिसे मूर्खता बढ़तीहै वृथा अवस्था व्यतीत
 होतीहै उससे न कुछ इस लोकमें प्राप्ति न कुछ परलोकमें
 प्राप्ति है पीछे तमोगुणी वृत्ति बहुत दुःखकी हेतु है ॥

भूत	ज्ञानेन्द्रिय	विषय	ज्ञानेन्द्रियों के देवता	कर्मेन्द्रिय	क्रिया	कर्मेन्द्रियों- के देवता
आकाश	श्रोत्र	शब्द	दिक्	वाक्	बोलना	अग्नि
वायु	त्वक्	स्पर्श	वायु	पाणि	लेना देना	इन्द्र
तेज	चक्षु	रूप	सूर्य	पद	चलना	विष्णु
जल	रसना	रस	वरुण	उपस्थ	मैथुनादि	प्रजापति
पृथ्वी	घ्राण	गंध	पृथ्वी	गुदा	मलत्याग	मृत्यु

श्रोत्रादि इन्द्रियोंके जो देवतादिक आदि ॥

उन करके युक्त श्रोत्रादि करके जो अपने अपने विष-
योंका अनुभव होना सो जाग्रत अवस्था यह जो जाग्रत
अवस्था और यह स्थूल शरीर मन इन्द्रियादिका आश्रय
इन दोनोंका जो अभिमानी जीव सो विश्व कहा जाता है प्रथ-
म भी विश्व विराट्की एकता लिख आये हैं इसलिये भेदकी
निवृत्तिके लिये विश्वकूं विराटरूप करके देखे १ जाग्रत
अवस्थामें जो भोग देनेवाले कर्म उनका उपराम हुये स-
न्ते और बाहर श्रोत्रादि इन्द्रियोंका उपराम हुये सन्ते जा-
ग्रत अवस्थामें जो देखा और सुना उनहीं संस्कार करके
केवल अन्तःकरण करके जो निद्रामें प्रपंचकी प्रतीति सोई
स्वप्न अवस्था वोही जाग्रत अवस्थाका अभिमानी जो
विश्व सोई स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म शरीरका अभिमानी

हुआ तैजस कहा जाता है तैजस हिरण्यगर्भकी एकता है तैजसकूं हिरण्यगर्भरूप करके देखे २ जाग्रत स्वप्नमें जो भोग देनेवाले कर्म उनका उपराम हुये सन्ते स्थूल सूक्ष्म शरीरोंका जो अभिमान उसके निवृत्ति होनेसे बुद्धिका कारणात्मामें जो स्थित होना सो सुषुप्ति अवस्था मैंने न कुछ जाना सुख करके मैंने निद्राका अनुभव किया जो जाग्रतअवस्थामें जिस अवस्थाकी व्यवस्था कहती है वोही सुषुप्ति है तात्पर्य जिस अवस्थामें बुद्ध्यादि सब लय होजाते हैं वोही सुषुप्ति है वोही स्वप्न अवस्थाका अभिमानी जो तैजस जो यह सोई सुषुप्ति अवस्था और कारणशरीरका अभिमानी हुआ प्राज्ञ कहा जाता है प्राज्ञ ईश्वरकी एकता है प्राज्ञकूं ईश्वररूप करकेदेखे यहही प्राज्ञ तीनों शरीर और तीनों अवस्थाका अभिमान छोड़कर शुद्ध परमात्मा होजाता है जो यह उपासनाकरे मैं विराट् वा हिरण्यगर्भ वा ईश्वर वा शुद्धब्रह्महूं इस उपासना करके वैसाही वैसा फल होता है अर्थात् विराटादिकी उपासना करनेसे विराट् आदि होजाता है ऐसीऐसी उपासना उपनिषद् आदिमें भलेप्रकार फलके सहित लिखी हैं और भी प्रणवआदि उपासनाहैं शुद्ध ब्रह्मसे लेकर पाषाण आदि मूर्ति पर्यंत उपासनाहैं जैसीअपनी सामर्थ्य जाने भेदउपासना वा अभेदउपासना वेदशास्त्रोंमें से निश्चय करके करे परमेश्वरकी जैसी उपासना करेगा वैसाही वैसा फल होवेगा मुख्य अभेद उपासना

शुद्धब्रह्मकीहै और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट्की अभेद उपासना और विष्णु शिवादि राम कृष्णादिकी भेद उपासना और नामोच्चारणादि पाषाणादि मूर्तियोंकी अर्चनादि ये सब उपासना उत्तरोत्तर गौणहैं जो अभेद उपासनाशुद्ध ब्रह्मकी न होसके तो भेदउपासना श्रीकृष्णचन्द्र महाराजादिकी करनेसे ज्ञानद्वारा मुक्तिमें सन्देह नहीं है जैसे कोई सिंह किसी पुरुषकी छायाकूं देखकर दौड़ा उस छायासे पुरुषकी प्राप्ति होगई इसीप्रकार मणिप्रभासे आदि लेकर और भी बहुत दृष्टान्त हैं, अष्टावक्र जीका यह वाक्य है कि जिसकी जो मतिहै उसकी वैसेही गति होगी अर्थात् दासोऽहम् जिसकी मतिहै वो दासही है और ब्रह्माहमस्मि यह जिसकी मतिहै वो ब्रह्मही है ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति इस श्रुति से इसप्रकार मायोपहित ब्रह्मका तटस्थ लक्षण निरूपण किया इसीकूं अध्यारोप कहतेहैं अब इसका अपवाद लिखते हैं अधिष्ठान में भ्रान्ता करके।

टी०—जिसमें जो वस्तु काल्पित हो जैसे रज्जुमें सर्प ॥

मू०—जो प्रतीत होना उस भ्रान्ति कूं अधिष्ठान से व्यतिरेक करके भ्रान्तिका अभाव निश्चय करना जैसे शुक्ति में रजत की भ्रान्ति प्रतीत होतीहै शुक्तिका रजत से व्यतिरेक करके यो रजत नहीं है शुक्ति है यो जो रजत का अभाव निश्चय करना इसीकूं अपवाद बाध विलापन भी कहते हैं सो बाध तीनप्रकार का है शास्त्र करके युक्ति

करके प्रत्यक्ष करके वेद कहते हैं यो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच नहीं है इस जगत् भ्रान्ति रूप में ब्रह्म से पृथक् कुछ नहीं है एक शुद्ध ब्रह्म है इस प्रकार शास्त्र करके प्रपंच से ब्रह्मका व्यतिरेक करके प्रपंचका अभाव निश्चय करना यो शास्त्र करके जगत्का बाध है १ और घटसे मृत्तिकाका व्यतिरेक करके घटका अभाव निश्चय करना इसी प्रकार ब्रह्मसे व्यतिरेक करके सारे प्रपञ्चका अभाव निश्चय करना और जो देखने में आता है इसकूं भ्रान्ति निश्चय करके ब्रह्ममात्र निश्चय करना यो युक्ति करके जगत्का बाध है यो जगत् सब ब्रह्म है इसकूं इसप्रकार जानना चाहिये ब्रह्माण्ड में जितने पदार्थ हैं सब में पांच वस्तु हैं है भान होता है प्यारा है नाम रूप संस्कृत में अस्ति भ्रान्ति प्रियनाम रूप से ससा बोलते हैं प्रथम के तीन अंश सच्चिदानन्द ब्रह्म के हैं पदार्थ घटादि के नाश हुये भी नहीं नाश होते हैं और नामरूप ये दो मायाके हैं माया कूं मिथ्या होनेसे यो कार्यभी उसका नामरूप दोनों अंश नाश होजाते हैं अन्वय व्यतिरेक करके ब्रह्ममात्र निश्चय किया जाता है सोई लिखते हैं जैसे एकघट पदार्थ है है भान होता है प्यारा है ये तीन अंश उसमें ब्रह्मके हैं और नाम घट और रूपकाला लाल गोलाकारादि ये दो मायाके अंश हैं है भान होता है प्यारा है यो ब्रह्मका घटमें अन्वय है फिर घट फूट गया मायाके दोनों अंश नामरूप जाते रहे घट में माया के दोनों अंशोंका व्य-

तिरेक है और ब्रह्मका फिर भी अन्वय है कैसे टूक हैं भान होते हैं, प्यारे है, हैं भान होते हैं, प्यारे हैं यो ब्रह्मके तीनों अंश वैसे ही हैं फिर उन टूकों का काल पाकर चूर्ण होगया मायाके जो अंश नाम रूप थे वे दोनों नाश होगये मायाके दोनों अंशोंका चूरण में व्यतिरेक है और ब्रह्मका अन्वय है चूरण है भान होता है प्यारा है फिर वो चूरण भी काल पाकर नाश होगया नामरूप माया के दोनों अंश नाश होगये चूरणमें मायाके अंशोंका व्यतिरेक है और ब्रह्मका अन्वय है कैसे चूरण का आभाव है भान होता है प्यारा है ये तीनों अंश जैसे प्रथम घटमें थे वैसे ही घटके अभावमें हैं इसी प्रकार सब पदार्थोंमें अन्वय व्यतिरेक करके ब्रह्म निश्चय करना तीनों अवस्था में भी अन्वय व्यतिरेक जाना चाहिये जाग्रत अवस्था में स्वप्न सुषुप्ति का व्यतिरेक है आत्मा का अन्वय है स्वप्न अवस्था में जाग्रत सुषुप्तिका व्यतिरेक है आत्मा का अन्वय है सुषुप्ति अवस्थामें जाग्रत स्वप्न का व्यतिरेक है आत्मा का अन्वय है तुर्या अवस्था में जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति का व्यतिरेक है आत्माका अन्वय है इसी प्रकार बुद्धिमान सब जगह विचार कर प्रसंग यों था युक्ति करके भी जगत् का बाध है उसका यो क्रम है समस्त स्थूल प्रपञ्च कूं स्थूल महाभूतोंमें मिलादे यो निश्चय करे पञ्चभूतों से पृथक् कुछ नहीं फिर स्थूल भूतों कूं और सूक्ष्म पंच भूतोंके कार्य

इन्द्रिय मनादि कूं पंच सूक्ष्म भूतों में मिलादे फिर पृथिवी कूं जलमें जलकूं तेजमें तेजकूं वायु में वायुकूं आकाशमें आकाश कूं अहंकार में अहंकार कूं महत्तत्त्वमें महत्तत्त्व कूं अज्ञान में अज्ञान मिथ्या है जैसे शुक्ति में रजत फिर अज्ञानकूं शुद्धचैतन्य में मिलादे फिर सदा अभ्यास केवल करके योही चिंतवन करता रहे मैं शुद्धब्रह्म सच्चिदानन्द परिपूर्ण नित्यमुक्त हूं जो कभी व्यवहारदशामें प्रपंच प्रतीत होतो वैसेही अन्वय व्यतिरेक करके चैतन्य से पृथक् कुछ न जाने जैसे किसी मृगकूं रेती में यो भ्रान्ति हुई यो जल है वहां गया नेत्र सींग पैरसे भले प्रकार निश्चय किया कि यो जल नहीं है फिर मृग उसीजगह आनकर जो देखता है तो वहां फिरभी भ्रान्ति से जल प्रतीत होता है परन्तु फिर यो जानता है कि यो जल नहीं है भ्रान्ति है जो पशुकी यो बुद्धि है कि उस मृगतृष्णा में फिर नहीं प्रवृत्त होता है बुद्धिमान कि जिसने श्रुतिस्मृति युक्ति अनुभव करके ब्रह्मका निश्चय किया है वो कैसे संसार कूं सत्यजानेगा संसार का मिथ्याभ्यास भी उसकूं जबतक है कि जबतक प्रारब्ध कर्मका रचा हुआ जो शरीर नाश नहीं होता है पीछे उसके मुक्तरूप है युक्ति करके संसार का बाध योही है कि संसार कूं मिथ्या समझ लेना २ और मैं ब्रह्म हूं यो महावाक्य श्रवण करके जो हुआ अपरोक्ष ज्ञान और ब्रह्मकूं साक्षात् करके अज्ञान

की जो निवृत्ति सो प्रत्यक्ष बाध हैं ऐसे तीन प्रकार करके संसार का बाध करना इसकूं अपवाद कहते हैं अध्यारोप अपवाद करके तत् त्वम् पदार्थों का साधन भी हुआ है सोई दिखाते हैं मायासे लगाकर स्थूल समष्टि प्रपंच जड़ १ और उस करके उपाहित चैतन्य २ और दोनों का आधार अनुपाहित चैतन्य ३ ये तीनों पृथक् हैं और इन तीनों का तत्तलोहेके पिण्डवत् एक प्रतीति होना यो तत् पदका वाच्यार्थ है और पृथक् जो अखण्डचैतन्य सो तत् पदका लक्ष्यार्थ है और अविद्यासे लगाकर स्थूल व्यष्टि प्रपंच जड़ १ और उस करके उपाहित चैतन्य २ और इन दोनोंका आधार अनुपाहित अखण्ड चैतन्य ३ ये तीनों पृथक् हैं और इन तीनोंका तत्तलोहेके पिण्डवत् एक प्रतीति होना यो त्वम् पदका वाच्यार्थ है और पृथक् अखंड चैतन्य त्वम् पदका लक्ष्यार्थ है इन दोनों तत् त्वम् पदका लक्ष्यार्थ कूं ग्रहण करके और वाच्यार्थ कूं मिथ्या जानकर वाच्यार्थ का त्याग करके तीन सम्बन्ध के सहित जहद जहद लक्षण करके सो यो देवदत्त है इस लौकिक वाक्यवत् तत्त्वमसि यो महावाक्य अखंडार्थ का बोधक है तीन सम्बन्धों का अर्थ बिना कुछ शास्त्र के पढ़ेहुये भले प्रकार नहीं जाना जाता है न भले प्रकार भाषामें लिखा जाता है इसलिये कुछ तात्पर्य लिखे देतें हैं । सामानाधिकरण्य १ विशेषण विशेष्यभाव २ लक्ष्यलक्षणभाव ३ स-

मान है अधिकरण जिसका सो सामानाधिकरण्य जो जिसमें रहे उसकूं अधिकरण कहते हैं। किसी ने कहा सो यो देवदत्त है सो अर्थात् काशीमें तुमने हमने १६ वर्षकी अवस्था गृहस्थ आश्रम में जो देखा था सोई यो अर्थात् अब हरिद्वार में ३० वर्षकी अवस्थामें जो दीखता है सो यो देवदत्त है पूर्व काशी १६ वर्षकी अवस्थादि का और हरिद्वार ३० वर्षका अवस्थादि का त्याग करके केवल देवदत्तके पिण्ड माथमें दृष्टि करके यो अर्थ बैठता है कि सो यो देवदत्त है। कहे हुये अर्थकूं कुछ त्याग देना कुछ रख लेना इसकूं जहद जहद लक्षणा कहते हैं सो यो देवदत्त है इस वाक्यका अर्थ जहद जहद लक्षणा करके होसक्ता है जैसे इस वाक्यमें जहद जहद लक्षणा है ऐसे और वाक्यों में भी किसीमें जहद लक्षणा किसीमें अजहद लक्षणा है तात्पर्य जिस वाक्य का अर्थ बुद्धिमें न बैठता हो कुछ विरुद्ध प्रतीत होता हो तो उस वाक्य का अर्थ लक्षणा शक्ति व्यंजनादि करके निश्चय करते हैं उन वाक्योंके बहुत उदाहरण लिखनेमें विस्तार होता है इसलिये थोड़ेसे उदाहरण लिखते हैं और उनके लिखने का यहां कुछ प्रयोजन भी नहीं है जहद लक्षणा वह है कि कहे हुये वाक्यार्थ का त्याग करके और बनाकर लक्षणा करनी जैसे किसी ने कहा गङ्गा में गांव है वहां से दूध ले आओ उसने विचारा गङ्गाजी में गांवका होना नहीं बनता इस हेतुसे गङ्गाजीके तीरके गांवसे दूधले आया तात्पर्य क-

हने वाले का तीरमें था जहत् लक्षणा से यो अर्थ बनसक्ता है, अजहत् लक्षणा वह है कि कहे हुये वाक्यार्थ कूं ग्रहण करके और भी कुछ अर्थ बनाकर लक्षणा करनी जैसे किसीने कहा कि दूधकी कौवन से रक्षा करते रहना उसने अजहत् लक्षण करके कौवन से भी रक्षाकरी औरों से भी रक्षाकरी क्योंकि तात्पर्य दूधकी रक्षामें था, जैसे पंकजका अर्थ यों है कि जो कीचसे उत्पन्न हो सो पंकज विचारो कीचसे बहुत वस्तु कसेरू आदि उत्पन्न होते हैं परन्तु पंकज की शक्ति कमल में ही है, वाक्यार्थके तात्पर्यकूं समझना यो व्यंजना है जैसे किसी स्त्रीका पुरुष विदेशकूं जाता था स्त्रीने चलते समय प्रार्थना करी कि जहां आपका जाना हो उसी जगह मेरा भी जन्म होवे अर्थात् आप के जाते ही मेरे प्राण छूट जावेंगे, प्रसंगसामान्याधिकरण्य कथाओं सुनो सो और योपद इन दोनों का जैसे देवदत्त का पिण्ड अधिकरण है ऐसे तत् त्वम् इन पदोंका शुद्ध चैतन्य अधिकरण है। तत् त्वम् पदोंका सामान्याधिकरण्य संबन्ध है जैसे सो यो ऐसा कहो वा यो सो ऐसा कहो ऐसे तत् त्वम् ऐसा कहो वा त्वम् तत् ऐसा कहो यो तत् त्वम् पदार्थों का विशेषण विशेष्य भाव सम्बन्ध है, जैसे सो यो इन शब्दोंका और इनके अर्थोंका लक्ष्य लक्षणभाव सम्बन्ध है सो यो ये दोनों पद तो लक्षण हैं और इन लक्षणोंसे जो लखा जावे सो लक्ष्य देवदत्त का पिण्ड है ऐसे तत् त्वम् पदों का

और उनके अर्थोंका लक्ष्य लक्षणभावसम्बन्ध है तत् त्वम् ये पदतो लक्षण हैं और इन लक्षणों से जो लखा जावे सो लक्ष्य एक शुद्ध चैतन्य है इस प्रकार तीन सम्बन्ध करके अखण्डार्थ का बोध होता है जीवकी जो उपाधि अविद्या अल्पज्ञाति और ईश्वरकी उपाधि माया सर्वज्ञादि इन दोनों उपाधियों का जहद जहदू लक्षणासे त्याग करके तात्पर्य तत् त्वम् पदोंके वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण करके केवल एक शुद्ध चैतन्यमें लक्षणा करनी तब तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ अखण्डार्थ निश्चय होता है अखण्डार्थ किसकूं कहते हैं सुनो स्वगत १ जैसे वृक्षमें पत्र पुष्पादि का भेद और सजातीय २ जैसे अनार आम्रादि का भेद और विजातीय ३ जैसे वृक्ष और पाषाणादि का भेद इन तीन भेद करके जो रहित सो अखण्ड अथवा देश काल वस्तु करके परिच्छिन्न न हो सो अखण्ड सारे व्यापक होनेसे तो ब्रह्मदेश परिच्छिन्न नहीं और नित्य होनेसे काल परिच्छिन्न नहीं और सबका आत्मा होनेसे वस्तु परिच्छिन्न नहीं जो इस शरीरमें सच्चिदानन्द भान होता है वोही ब्रह्म है और जिसकूं ब्रह्म कहते हैं वोही सच्चिदानन्द है जब ऐसा ज्ञान हुवा तब त्वम्पद का अर्थ जो जीव समझ रक्खा था वो उसी समय जाता रहता है और तत् पदका अर्थ जो परोक्ष था तोभी उसी समय अपरोक्ष होजाता है फिर इस ज्ञानसे जो होता है सो सुनो जो प्रथम त्वम्

पदका अर्थ जीव समझ रक्खा था सोई अपरोक्ष परमानन्द रूप करके शेष रहजाता है इस प्रकार तत्त्वमसि जो महावाक्यादि उनका अर्थ श्रवण करने से और मनन निदिध्यासन करनेसे जो हुआ अपरोक्ष ज्ञान उस ज्ञान करके अज्ञान की जो निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति इसीका नाम मोक्ष है ॥

इति श्रीद्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥

कर्मकाण्डी और उपासना वाले स्वर्ग वैकुण्ठादि की प्राप्तिकूं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य नाम करके मुक्ति कहतेहैं सो नाममात्र मुक्तिहैं अनित्य होनेसे साक्षात् मुक्ति नहीं जैसे किसी पुरुषकूं कहना कि यो पुरुषसिंहहै वो पुरुष साक्षात् सिंह नहीं उसमें सिंहकेसे गुणहैं ऐसे साक्षात् मुक्तिमें जो गुण दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति ये दोनों उनमें भी थोड़े थोड़े हैं दूसरे अध्यायके अन्तमें जो मुक्ति कही है सो मुक्ति दोप्रकार की है जीवन्मुक्ति १ विदेह मुक्ति २ जीवन्मुक्ति तीन प्रकारकी है श्रेष्ठ १ मध्यम २ कनिष्ठ ३ जीवते हुये उस आनन्दकूं सदा प्राप्त रहना अर्थात् स्वभाव करके निर्विकल्प समाधि रहनी श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति १ प्रयत्न करके बहिर्मुख अन्तः

करण की वृत्तियों कूँ निरोध करना मध्यम जीवन्मुक्ति २ यद्यपि दुःख सुखादि अन्तःकरणके धर्म होनेसे आत्माके साथ उनका सम्बन्ध नहीं है। यो विचार भी है तो भी दुःखादि के संबंधकरके अन्तःकरणका व्याकुल होजाना यो कनिष्ठ जीवन्मुक्ति ३ देह पातके पीछे उस आनन्दकूँ प्राप्त होना विदेह मुक्ति, श्रेष्ठ जीवन् मुक्तिका योनियम नहीं कि सब ज्ञानियोंकूँ श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति हो जैसे ओषधि करनेसे रोगकी शान्ति होती है ऐसे प्रयत्न करनेसे श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति भी सम्पादन होसक्ती है परंतु कुछ नियम नहीं कि औषधिकरनेसे नियम करके रोग जाता रहता है पुरुषार्थ वादी तो यों ही कहते हैं कि प्रयत्न मुख्य है जो श्रेष्ठ जीवन्मुक्ति किसी प्रतिबन्ध करके सम्पादन न होसके तो कुछ विदेह मुक्तिमें सन्देह नहीं इस बातकूँ सिद्ध करते हैं। ज्ञानकी ७ भूमिका हैं तीन प्रथमकी ज्ञानकी साधनभूमिका हैं इसलिये वे भी ज्ञानकी भूमिका कही जाती हैं चौथीमें अपरोक्षज्ञान होता है पिछिली तीन जीवन्मुक्ति भूमिका हैं प्रथम का लक्षण यो है शौचस्नानादि आचार गंगाजसे आदि लेकर तीर्थोंका सेवन विष्णु शिवादिकी पाषाणादि मूर्तियों की पूजा अश्वमेध यज्ञसे आदि लेकर यथाशक्ति ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतोंकूँ अन्न वस्त्रादि देने ऐसे ऐसे और भी बहुत कर्म हैं यो प्रथम भूमिका १ सगुण परमेश्वर के गुणानुवाद सुनकर परमेश्वरमें अनुराग होना और परमे-

श्वरके भक्त जो साधु ब्राह्मण उनमें प्रीति होनी और मन, वाणी, शरीर, धनसे उनका सत्कार करना जो कदाचित् साधु अपने घर चले आवें तो मनकूं आनन्द होना यो जानना हमारा बड़ा भाग्य है यो मनसे सत्कार है और वाणीसे ऐसा बोलना महाराज आपका आना बहुत सुन्दर हुआ आप जंगम तीर्थहो हमारे पवित्र करनेके लिये आप आयेहो और शरीर से हाथ जोड़कर खड़ा होजाना। चरण सेवासे आदि लेकर टहल करनी अथवा और जगह महात्मा ठहर रहे हों वहां जाकर सेवा करनी और धनसे यथा शक्ति अन्न वस्त्रादि देने और नित्याऽनित्यवस्तुका विचारना ऐसे ऐसे कर्मोंसे आदि लेकर और भी बहुत कर्म हैं यो दूसरी भूमिका २ संसार के पदार्थोंकूं दुःखरूप अनित्य जानकर उनसे वैराग्य होना जैसा श्रीरामचन्द्र जीकूं वैराग्य हुआ है वाशिष्ठग्रन्थमें वो कथा प्रथमही वैराग्यप्रकरणमें प्रसिद्ध है और साधनचतुष्टयसंपन्न होकर वेदान्तशास्त्रका श्रवण करना यो तीसरी भूमिका ३ शुक्तिमें रजतवत् संसारकूं मिथ्या जानकर अपने निज स्वरूप का बाध होजाना कि मैं योहूं चौथी भूमिका योहि विदेह मुक्तिमें हेतु है चौथी भूमिकावालेका लक्षण यो है कि जैसे कोई पुरुष समुद्र के तीर खड़ा है जो जलकी तरफकूं देखता है तो जलही जल दीखता है और जबपीकूं देखता है तब मन्दिर वृक्षादिही दी-

खतेहैं ऐसे जब वो पुरुष अपने स्वरूपका अनुसंधान करताहै तब संसारका अभाव और अपना स्वरूप साक्षात् प्रतीत होताहै और व्यवहार के समय संसारके दुःख सुख शोक मोहादि जैसे पहले थे वैसेही भुने अन्न-वत् प्रतीत होतेहैं जैसे भुना अन्न भूख दूर करनेकूं समर्थहै जमनेकूं समर्थ नहीं ऐसे उस ज्ञानीकूं व्यवहार सुख-दुःखादि का हेतु है परन्तु जन्मका हेतु नहीं और अज्ञानी की बराबर उसकूं दुःख सुखभी नहीं होते इस बातकूं भी अभी आगे दृष्टान्त देकर सिद्ध करेंगे चौथी भूमिकामें शरीर या तो चाण्डालके घरमें या काशीमें छूटो आनन्दपूर्वक छूटो या मूर्च्छारोग होकर लोटते पोटते छूटो मुक्तिमें सन्देह नहीं वो मुक्त उसी समय होगया जिससमय उसको ज्ञान हुआ। मूर्च्छादि होनेसे ज्ञानका नाश नहीं होता। जैसे विद्याकूं स्वप्न सुषुप्ति मूर्च्छादिमें भूलभी जाताहै परन्तु कुछ अगले दिन नहीं बढ़ता ४ पांचवीं भूमिका का लक्षण योहै कि जैसे कोई पावकोश समुद्र में आधे शरीर जलमें खड़ाहो उसकूं बहुत विचारनेसे समुद्रके तीरके मन्दिर वृक्षादि देखा करते हैं वैसे उसकूं संसारका व्यवहार बहुत किसीके सुनने देखनेसे प्रतीत होताहै ५ छठीभूमिकामें गलेतक जलकी कल्पना करलेनी ६ सातवीं भूमिकामें जलमें प्रवेश होजाना सातवीं भूमिका वालका शरीर हृद बीसदिन रहता है क्योंकि भोजनादिका अभाव होजाता

है ७ चौथी भूमिका वालेसे लेकर सातवीं तक एकसे एक सिवाय ब्रह्मवित् कहे जाते हैं, ब्रह्मवित् ४ ब्रह्मविद्भर ५ ब्रह्मविद्भर्यान् ६ ब्रह्मविद् वरिष्ठ ७ मूर्ख योही कहते हैं कि जैसा हमने पांचवीं छठी सातवीं भूमिका का लक्षण लिखा है ऐसे ज्ञानी होते हैं और चौथी भूमिकावालेमें बहुत तर्क करते हैं उनकी पूर्व पक्षकी तर्कोंका खण्डन वेदान्तशास्त्रमें बहुत लिखा है कुछ एक लेशमात्र यहां भी लिखते हैं । शंका:—कि जो खावे पीवे नहीं और शरीर इन्द्रियादि करके चेष्टा न करता हो सो ज्ञानी है । उत्तर:—ज्ञान क्या हुआ रोग हुआ ऐसे तो रोगी होते हैं रोगियोंकूं भी ज्ञानी कहा चाहिये । शंका:—जिसकूं दुःख सुख न प्रतीत होता हो तो ज्ञानी है । उत्तर:—दुःख सुखका अभाव जड़ पदार्थोंमें होता है वे ज्ञानी हैं । शंका:—संसार का अनुभव न होना यो ज्ञान का लक्षण है । उत्तर:—संसार तो सुषुप्ति मूर्च्छा प्रलयादिमें भी अनुभव नहीं होता वहां भी तो संसारका बाध है । प्रश्न—फिर संसारका क्या बाध है और क्या ज्ञानका लक्षण है । उत्तर:—संसार का यो ही बाध है कि जो दूसरे अध्यायमें तीन प्रकार का बाध लिख आये हैं और ज्ञान का भी यो ही लक्षण है कि जबतक जो शरीर प्रारब्ध कर्मका रचा हुआ नष्ट नहीं होता तबतक संसारकूं मिथ्या समझना तात्पर्य जबतक संसारमें स्वरूपसे मर्दन नहीं हो सका क्योंकि मिथ्या पदार्थकूं मिथ्या जानने से

उसका अभाव नहीं होता जैसे बाजीगर के पदार्थ मिथ्या जाने से स्वरूप करके मर्दन नहीं होते इस प्रकार यह संसार रहता है परन्तु देहपातके पीछे स्वरूप से भी मर्दन होता है इसमें वेद प्रमाण है अन्यथा वशिष्ठादि ब्रह्मज्ञानी थे इसमें क्या प्रमाण है । शङ्काः—ज्ञात तो होगया फिर प्रारब्ध कर्म का फल दुःखादि क्यों न नाश हुआ । उत्तरः—तीरने पुरुष कूँ भेदन तो करदिया आगे क्यों चला और दूसरे कुम्हार ने वर्तन उतारने के लिये चाक घुमाया बरतन तो उतार लिया फिर चाक क्यों घूमता है । शङ्काः—ज्ञानने संसार कूँ स्वरूप से और प्रारब्धकर्म कूँ क्यों न नाश किया । उत्तरः—प्रारब्धकर्म और यो संसार मिथ्या भास मुरदेकी नाई कुछ ज्ञानके विरोध नहीं प्रत्युतज्ञान कूँ उत्साह बढ़ाने वाले हैं जैसे किसी पुरुषकी मारी हुई हजारों लाशें पड़ी हों वो शूर उनको देख देख आनन्द होता है । शङ्काः—जो ज्ञानी पूर्ववत् संसार को भोग भोक्ता रहा तो ज्ञानी अज्ञानी में क्या भेद हुआ । उत्तरः—ज्ञानी रागपूर्वक संसारके भोग नहीं भोक्ता जैसे किसीके शिरपर कोई बेगार रख दे तो क्या बेगारके उठानेमें उसको उत्साह है । शङ्काः—बेगारी कूँ तो दुःख होता है जो ज्ञानी कूँ भी दुःख हुआ तो ज्ञानका क्या फल हुआ । उत्तरः—ज्ञानीका दुःख मुक्तिके आनन्द में दबा रहता है जैसे दो बेगारी हैं एक जानता है कि मैं दोघड़ी में छूटूंगा दूसरा नहीं जानता कि मैं

कब छूटूंगा हे वादी। विचार देख दुःख दोनों का सम प्रतीत होता है परन्तु जानने वाले कूँ थोड़ा दुःख है। नहीं जानने वाले कूँ बहुत दुःख है। ऐसे ज्ञानी अज्ञानी के दुःख में बहुत भेद है। शङ्का:—तुम तो जैसे प्रथम थे वैसे ही अब भी दीखते हो ज्ञान होकर कुछ और प्रकार के न हुये । उत्तर:—जिस समय तुम कूँ रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई थी उस कूँ देखकर कम्पने लगे थे और गिरकर चोट लग गई थी फिर किसी के उपदेश और अपनी युक्ति से रज्जु का अनुभव किया तुम कहो कि आपकी सूरत भी बदली थी कहता है कि मेरी सूरत तो नहीं बदली थी परन्तु अन्तःकरण की वृत्ति बदल गई थी उत्तर फिर हमारे अन्तःकरण के साक्षी क्या तुम हो जैसे भ्रांति समय तुम कूँ कैपा थी पीछे निर्वृत्ति होगई सूरत न बदली ऐसे हम कूँ भ्रांति थी सो निर्वृत्ति होगई अपने अन्तःकरण के हम साक्षी हैं। शंका:—तुम कहते हो यो जगत् अज्ञान का कार्य है वो अज्ञान तो नाश होगया कार्य उसका कैसे बना रहा । उत्तर:—भ्रांति समय जो तुम कूँ कैपा थी और गिरकर चोट लगी थी फिर जिस समय वो भ्रांति दूर हुई कार्य उस भ्रांति का वो कैपा और वो चोट उसी समय जाती रही थी शंका:—कहता है कैपा तो दो घड़ी के पीछे और चोट दशदिन के पीछे होगई थी । उत्तर: आश्चर्य की बात है जो घड़ी भर भ्रान्ति नहीं रही उसका कार्य तो दशदिन के पीछे गया और हमारा अज्ञान प्रार्द्ध संख्या से भी

परेकाथा वो नाश हुआ है उसके कार्यकृं कहते हो कि उसी समय क्यों न जाता रहा शरीर पातके पीछे कार्य भी नाश होजावेगा और भी बहुत दृष्टांत हैं वृक्ष कटनेके पीछे वैसाही हरा प्रतीत होता है और किसी वस्त्र वा पात्रमें गन्ध रक्खी हो पीछे निकालने के भी कई घड़ी गन्ध बनी रहती है और किसीकृं स्वप्नमें सिंहने झड़पाया वो जाग उठा देखता है कि सिंह नहीं परंतु कंपा दोघड़ी पीछे जाती है। शंका:- यो जो तुम भोग भोगते हो ये ज्ञानकृं नष्ट कर देंगे। उत्तर:- जीते हुये चूहेने बिलाईको न मारा तो मरा क्या मारेगा और जैसे कोई वज्रलगने से न मरा क्यों वो तुलीकी तीरसे मरेगा जिस कालमें अज्ञान बटा- हुआ था उस समय तो ज्ञान नाश हुआ नहीं अबतो उस अज्ञान कृं ज्ञानने नाश कर दिया उसका कार्य ये अन्न भक्षणादि तुच्छ पदार्थ ज्ञान कृं क्या नष्ट करेंगे। और दूसरे जो पुरुष चोर जारकृं जानता है वे चोर जार उसके बुरे होने का प्रयत्न नहीं करते और डरते रहते हैं और जो प्रयत्न करें भी तो वो चैतन्य हैं ऐसे ज्ञानी इन भोगरूप चोरों को जानता है और तीसरे कोई स्त्री नेत्र शरीरादि करके तो सुन्दर हो परन्तु उसकी उपस्थ इन्द्रियमें गरमीका विकार हो जो उसविकारकृं जानता है उसकृं उस स्त्रीके हाव भाव कटाक्ष नहीं मोहते न वो स्त्री उसके सामने हावभाव कटाक्ष करती है ऐसे ज्ञानी इस मायारूपी स्त्रीके अवगुणोंकृं जानता है। शंका।

जो तुम सदा "ब्रह्माऽहमऽस्मि ब्रह्माऽहमऽस्मि" ऐसा अनुसंधान न कर रहे होगे तब जो ब्रह्मज्ञान नष्ट हो जावेगा। उत्तर:-तुम "ब्राह्मणोऽहम् ब्राह्मणोऽहम्" इसका सदा अनुसंधान न करोगे तो भूल जावोगे जैसे तुम अपनी जाति कूँ नहीं भूलते वैसे हमने एक बेर वस्तुका निश्चय कर लिया है वो हमारा ज्ञान कैसे जाता रहेगा और आपका निश्चय तो झूठा है एक युक्ति से जाता रहता है योभी कहता है कि मेरा शरीर है और योभी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ कितना विरोध है ऐसा निश्चय तो आपका बिना अनुसंधान के बना रहेगा और हमारा जो निश्चय है कि सहस्रों श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभव करके और तुम सदृश बादियों के मतोंकूँ खंडन करके जो निश्चय किया है वो बिना अनुसंधान के जाता रहेगा । शंका:-जिनकूँ शाप अनुग्रह की सामर्थ्य होती है वे ज्ञानी हैं । उत्तर:-शाप अनुग्रह ज्ञान का फल नहीं तपका फल है । शंका:-ज्ञान बिना तपके कैसे हुआ । उत्तर:-तप दो प्रकार का है एक तप शाप अनुग्रह की सामर्थ्य करा देता है और एक तप ज्ञानकूँ उत्पन्न करता है । शंका:-व्यास वशिष्ठ, सनकादि भी तो ज्ञानी हैं । उत्तर:-उनके दोनों प्रकारका तप है हमारे एकही है दूसरा तप न होनेमें कुछ ज्ञानी की क्षति नहीं है जैसे जौहरी वस्त्रादिकी परीक्षा न कर सके तो उस जौहरी की क्या क्षति है ऐसेही ज्ञानी गंडा

तावीज प्रेतादिकों के मंत्रादि न जानता हो तो क्या ज्ञानी की क्षति है तात्पर्य ऐसी ऐसी तर्कों का खंडन बहुत वेदान्त-शास्त्र में लिख रहा है मुक्ति की इच्छावाला ऐसे २ बादों में बुद्धिको न समाप्त करे केवल वेदवाक्य में विश्वास करे और जो पुराणादि में जड़ भरतादि लिखे हैं कोई कहे कि ऐसे ज्ञानी होते हैं तो क्या उसके मुख में मारने के लिये श्रुति-रूप वज्र नहीं है तात्पर्य वेद ऐसा भी कहते हैं जैसे जड़-भरतादि हुये हैं और ऐसा भी कहते हैं ज्ञानी अपनी अवस्था-वालों के साथ विहार करता हुआ और सवारियों में बैठा-हुआ स्त्रियों के साथ रमता हुआ वो ज्ञानी अपनी दृष्टि में कुछ नहीं करता है, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य से आदि लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं और जनक चूड़ालादि बहुत स्त्रीतक ज्ञानी हुये हैं क्या सब जड़ भरतवत् आचरण करते थे तात्पर्य यों है मूर्ख लोग वे शास्त्र के एक २ देशकूं सुनकर वेद-शास्त्र के तात्पर्यकूं न जानकर कुछ २ बक्ते हैं उनका निश्चय उनके रहो हमको क्या काम है। हम सिद्धान्त कहते हैं प्रथम तो जड़ भरतादि भी खाना सोना आदि त्याग करके काष्ठ पाषाणवत् नहीं रहे संग की भांति से उदासीन रहते थे क्योंकि संगी लोगों करके बाध हो जाता है और निःसंग सुख-कूं प्राप्त होता है इसलिये सदा सुख की इच्छावालों ने संग त्याग देना। ज्ञान की परीक्षा के लिये वैराग्य उपरति बोध कूं हेतु १ स्वरूप २ कार्य ३ अवधि ४ इन चार चार भेद

करके लिखते हैं वैराग्य के हेतु आदि ये हैं ॥ शब्दादि विषयोंमें दोषदृष्टिहोनी १ त्यागदेना २ फिर भोगोंमें दीनता न होनी ३ ब्रह्मलोक कूट तृणवत् समझना ४ उपरति के हेतु आदि ये हैं ॥ यम नियमादि १ अन्तःकरणका निरोध २ व्यवहार का बहुत कम होजाना अर्थात् खाने सोनेमें भी संकोच ३ सुषुप्तिवत् जाग्रत अवस्था रहनी ॥ बोधके हेतु आदिये हैं ॥ श्रवणादि १ तत्त्वमिथ्या का जानलेना २ फिर ग्रंथिका उदय न होना अर्थात् देहादिमें अहंबुद्धि न होनी ३ जैसे प्रथम देहादि में अहम्बुद्धि थी वैसीही स्वरूपमें दृढ़बुद्धि होजानी ४ मुक्तिकी इच्छा वालोंके वैराग्यादि के हेतु आदि तारतम्यता करके रहते हैं क्योंकि सबके कर्म एक प्रकार के नहीं इन सब में कि जो वैराग्यादि के हेतु आदि लिखे हैं उनमें तत्त्वमिथ्याका जान लेना जो बोधका स्वरूप लिखा है योही मुक्तिका कारण है और सब ज्ञानियों के योही एक रस है जो वैराग्यादि के हेतु आदि ऊपर लिखे हैं वैसे जो किसीके हों तो बहुत पुण्य का फल है उससे सिवाय कोई पुण्य नहीं और जो किसी प्रति बन्धु करके तीनों एक जगे न देखने में आवें तो उनके फल ऐसे होंगे कि वैराग्य उपरति तो पूर्ण हो बोध किसी प्रतिबन्धसे न हो तो मुक्ति नहीं होगी। तपके बलसे ब्रह्म साकार की प्राप्ति होगी और जो बोध है वैराग्य उपरति इस जन्ममें न देखने में आवें तो मुक्ति निश्चय होगी, परन्तु जबतक यो शरीर रहेगा हर्ष-

शोकादि आभास मात्र बने रहेंगे बोधका स्वरूप सब ज्ञानियों के एक रस है वैराग्य उपरति में तारतम्यता है जैसे १०० गौ दूध सबका एकरंग एक रस और व्यक्ति दुर्बलापन मोटापन स्वभावादि पृथक् २ ऐसे १०० ज्ञानी ज्ञान सबका एकरस और व्यवहार चलनसा भावादि सत्त्वादि गुणोंकी उपाधिसे पृथक् पृथक् अर्थात् किसीके सत्त्वगुण बहुत किसीके रजतम बहुत हैं सत्त्वगुणी शुकदेव, वामदेव, जड़भरत, सनकादि, और रजोगुणी जनक, चुड़ालादि और तमोगुणी दुर्वासादि सत्त्व रज तमोगुणी बहुत वर्तने से सत्त्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कहे जाते हैं, परंतु तीनों-गुण सबके तारतम्यता करके वर्तते हैं ॥ ज्ञानके होने और वैराग्य उपरति सिद्धि लक्ष्मी आदिके न होनेमें यो व्यवस्था है ज्ञान उपरति वैराग्य सिद्धि लक्ष्मी आदि पुण्यका फल है जिसके पूर्ण पुण्य हुआ जैसे जलसे घट भरा रहता है उसके तो वैराग्य उपरति ज्ञान सिद्धि लक्ष्मी आदि सब होते हैं और जो केवल ज्ञान हो वैराग्यादि न हो तो उससे भी थोड़े पुण्यका फल है और जो ज्ञान न हो वैराग्य उपरति हो उससे भी थोड़े पुण्य का फल है और जो वैराग्य ज्ञान तीनों न हों सिद्धि लक्ष्मी आदि हों उस से भी थोड़े पुण्यका फल है और जो सिद्धि वैराग्यादि न हो केवल लक्ष्मी राज्यादि हो उससे भी थोड़े पुण्य का फल है राजासे लगाकर कंगालपर्यन्त पुण्यकी तारतम्यता कल्पना

कर लेनी पुण्यकी तारतम्यसे ज्ञानियों के वैराग्यकी भी तारतम्यता कल्पना कर लेनी जो तीनों वैराग्यादि किसी ज्ञानीके देखनेमें आवें तो वो ज्ञानी ऐसा है जैसा मनुष्योंमें चक्रवर्ति राजा जैसे जड़भरत शुकादि हैं ऐसा नहीं समझना कि जो ऐसे ही हों वोही ज्ञानी हैं और ऐसी ही की मुक्ति होती है । शंका:—फिर ऐसे पुरुषों की शास्त्रमें बहुत प्रशंसा क्यों लिखी है । उत्तर:—ऐसे पुरुषों कूं जीवनमुक्ति का बहु आनन्द रहता है जैसे चक्रवर्ती राजा कूं मनुष्यानन्द बहुत रहता है और जैसे राजासे जो कमलक्ष्मी आदि वाले हैं उन कूं भी तो आनन्द तारतम्यता करके रहता है और वे भी तो मनुष्य ही कहे जाते हैं । ऐसे वैराग्य उपरतिमें कम जो ज्ञानी हैं वे भी ज्ञानी हैं अज्ञानी नहीं । शंका:—ज्ञानीके लक्षण शास्त्रमें ऐसे ऐसे लिखे हैं क्रोध, शोक, भय न होना, जितेन्द्रिय, क्षमा, वैराग्य, दया, निर्लोभ, दाता, सबका प्यारा होना ॥

टी०—दाता होना अर्थात् अभय दान देना अभय दान दो प्रकारका है । एक यो अपने शरीर वाणी मनसे किसी कूं भय न देना; दूसरे ज्ञानका उपदेश करके संसारके दुःखोंसे अभय कर देना ॥

मू० । ये ज्ञानके चिह्न हैं ऐसे २ वाक्यों की क्या गति होगी । उत्तर:— ऐसे २ वाक्य प्रथम तो ज्ञान होनेके लिये और ज्ञानके पीछे जीवन्मुक्ति की सिद्धिके लिये ताकी-

दमें हैं एकादशी के व्रतवत् नियम नहीं जो एकदाना भी अन्नका मुखमें जापड़े व्रत टूट जावे ऐसेही जो कभी किसी पापके उदय होनेसे ज्ञानीकूं काम क्रोध आजावे तो ज्ञानही जाता रहता जिस कालमें सनकादि महाज्ञानी श्रीनारायणजी के मिलने के लिये वैकुण्ठकूं गयेथे नारायण के पार्षदों ने जब उनकूं भीतर जानेके लिये मने किया तब उनको क्रोध आगया फिर शाप देदिया अर्थ से योंभी प्रतीत होताहै कामके बिना क्रोध नहीं आता विचारो ज्ञान उनका नहीं जाता रहा और यो जो शंका करे कि वे ईश्वरथे समर्थथे अर्थात् वे ईश्वरकी टीकारक कोटी में हैं तो मनुष्य कोटीमें ऐसी २ अनेक कथा पुराणों में वेदोंमें दुर्वासादि की प्रसिद्धहैं और दूसरे यो कैमुनिकन्याय है जो समर्थ पुरुषोंकूं ईश्वरोंकूं काम क्रोध आये तो जीवका तो यो अनादि स्वभावहै जीवको काम क्रोधके आजानेमें क्या आश्चर्यहै । शंका:- ज्ञानीका दूसरेकूं उपदेश करनेसे क्या कामहै । उत्तर:- ज्ञानीकूं जगत् में योंही एक करनेके योग्यहै कि जैसे बने अज्ञानीकूं ब्रह्मतत्त्वका उपदेशकरे । शंका:-श्रीभगवान् तो यों कहतेहैं कि कर्मसंगी पुरुषोंकूं कर्मसे न हटावें । उत्तर:- श्रीभगवान् ने कर्मसंगी पुरुषोंका उसी जगह विशेषण देरक्खाहै कि अज्ञानी कर्मसंगीकूं ब्रह्मतत्त्वका उपदेश नकरे । शंका:-ज्ञानियोंकी व्यवस्था तो ऐसी २ सुनी जातीहै

कि जब उनको ज्ञान हुआ फिर वे किसी से न मिले मौन होकर उत्तराखण्डको चलेगये । उत्तर:-यो लक्षण अवधिका है कोई ऐसाभी हुआहो, परन्तु सबका नियम नहीं और दूसरे सत्ययुगादि ऐसे समयथे कि अस्थि आदिमें प्राण-बने रहतेथे और कुछ कविपुरुषोंका नियमहै कि बढ़ाकर लिखतेहैं और जो यो न मानो तो ग्रंथोंका बनना उपदेश करना यो बिना प्रवृत्तिक कैसे बने । विद्याका लोप हुआ चाहिये वेद श्रीकृष्णचन्द्र महाराज कहतेहैं कि ज्ञानके लिये गुरुजीके पास जावे हे अर्जुनातुमको वे गुरु उपदेश करेंगे देखिये जो प्रवर्त होंगे तो उपदेश करेंगे और जो बोलें बत-लावेंगे नहीं दृष्टांत युक्ति न देंगे अथवा उनका पताही न लगेगा तो बोध कैसे होगा वेद कहतेहैं कि आचार्यवान पुरुष ब्रह्म कूं जानताहै तात्पर्य योहीहै कि मूर्ख वेदशास्त्र-के हृदयकूं न जानकर कुछका कुछ बक्ताहै ऐसे २ सिद्धान्त शारीरक भाष्य पंचदशी आदि ग्रंथोंमें श्रुति स्मृति प्रमाण देदेकर सिद्धकर रखे हैं जिस किसीके संदेह हो वहांसे निश्चय करे और जिसकी गुरु वेदांतमें श्रद्धाहै वो तो संशयविपर्ययरहित होकर निश्चय मुक्त होगा ॥

इति श्रीआनन्दाऽमृतवेदान्तशास्त्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥

जो किसी पुरुषकूं किसी पापके प्रतिबंधसे महावाक्यका

अर्थ में न कर अपरोक्षज्ञान न होवे तो वो फिर साधन करै प्रथम अध्याय सु जो विवेकादि चार साधन कहे हैं मुख्य सार वेही हैं उनहीं चार कूं आचार्यों ने नाना प्रकारसे लाखों श्लोकों में और भाषा में कहा है उनहीं चारों का अर्थ स्फुट होने के लिये उनहीं चार साधनों कूं अब और प्रकार के लिखते हैं ज्ञान के साधन दो प्रकार के हैं अंतरंग १ बहिरंग २ अंतरंग मुख्य है बहिरंग गौण है बहिरंग साधन ये कहलाते हैं शौच, स्नान, सन्ध्यावन्दन वेदशास्त्रों का पढ़ना, पाठ करना, तर्पण, हवन करना, अतिथि अभ्यागत का पूजन करना, सेवा करनी, अब्रुदेना ऐसे २ और भी बहुत नित्य कर्म हैं उनके न करने में पाप है करने से पाप की निवृत्ति होती है; और पुत्रादिके जन्मादि में जातिकर्म श्रद्धादि करने पूर्णमासी संक्रांत्यादि में तीर्थों में जाना, स्नान दान करना, निष्काम यज्ञ करने ऐसे २ और भी बहुत नैमित्तिक कर्म हैं और कोई अपने से खोटा काम शास्त्र से विरुद्ध हो जावे उसकी निवृत्तिके लिये चांद्रायणादि व्रत और श्रीगंगाजी में स्नानादि करने ऐसे २ और भी प्रायश्चित्त कर्म हैं और बद्रीनारायणादि के दर्शन करने, तीर्थों का सेवन करना, पाषाणादि मूर्तियों कूं पूजना परिक्रमा करनी, झांझ घंटादि बजाने, चौके धोती से रोटी खानी, यो खाना, यो न खाना इस वरतन में खाना इस वरतन में न खाना इसके हाथ का खाना, इसके हाथ का न खाना, यो ब्राह्मण यो क्षत्री वर्णादि, यो ब्रह्मचारी, यो गृहस्थी आदि आश्रमी

इस प्रकारके औरभी बहुत बहिरङ्ग साधन हैं। पुराणोंमें धर्म शास्त्रादिमें उनका बहुत विस्तार है वहांसे सुनकर संपादन करे परम प्रयोजन उनका अन्तःकरण की शुद्धि है बहिरंग प्रथम मन्दबुद्धिके लिये है। अन्तरंग बुद्धिमानके लिये है बहिरंगसाधन अन्तरंग साधनों की इच्छा रखते हैं अन्तरंग बहिरंगसाधनोंकी इच्छा नहीं रखते और ऐसा जो कहते हैं कि कर्मकांड और उपासनाकांड ज्ञानके साधन हैं वहां जो व्यवस्था है जो उपासना इस प्रकारकी है कि-पाषाणादि मूर्तियोंका पूजन करना और झांझ घंटा बजाने, परिक्रमा करनी औरभी बहुत ऐसी ऐसी उपासना का बहिरंग साधनोंमें अन्तर्भाव है और परमेश्वरका ध्यान करना प्रेमकरना विषयोंसे एककर चित्तकूं परमेश्वरमें लगाना ऐसी ऐसी उपासना का अन्तरंग साधनों में अन्तर्भाव है। अन्तरंग साधन ये कहलाते हैं मनमें मान नहीं रखना कि ऐसे पण्डित जातिमें ब्राह्मण धनवाले और अपने गुणोंकी औरोंसे इलाचा करानेकी इच्छा न रखनी इसका नाम अमानित्व है १ धर्मध्वज न होना, जो अपनेमें थोड़े गुणहों तो औरोंके सामने बहुत नहीं प्रकट करने ऐसा हम जानते हैं ऐसी पूजा करते हैं ऐसे ऐसे पाषण्डों का त्याग करना इसका नाम अदंभित्व है २ मन वाणी शरीर से किसीकूं दुःख न देना इसका नाम अहिंसा है ३ वे प्रयोजन किसी ने आपकूं बुरा बोला अथवा मारभी दिया समर्थ होकर उसकूं कुछ न

कहना यो समझना कि प्रारब्धका भोगहै इसका कुछ दोष नहीं इसका नाम क्षमाहै प्रसन्न चेष्टा रखनी नम्र होकर चलना अकड़ ऐंठ कर न चलना नम्र बोलना मन्दमुसकान पूर्वक ऐसा बोले मानो मुखसे फूल झड़तेहैं दूसरेका क्षोभित हृदयभी शान्त होजावे इसका नाम कोमलताहै ५ गुरुकी मन वाणी शरीरकरके उपासना करनी ६ व्यवहार में छल न करना अंतःकरणगत जो दोषहैं उनकूं दूरकरना इसका नाम अन्तरशौचहै और बहिःशौच जलमृत्तिका करके ७ सन्मार्गमें स्थित रहना जैसे जो जगत् में कहानी हैं ॥धर्म किये जो होवे हानि । तोभी न छोड़ धर्मकी बानि ॥एक इतिहासभी लिखतेहैं एक ब्राह्मण बाल्य अवस्था से ठाकुरसेवा करता था कोई उससे पाप बुद्धिपूर्वक नहीं बना-था एकदिन उसकूं रस्ते में चार आदमियों ने घेरलिया जो कुछ उस पै था छीन लिया और कहा कि तुमकूं मारेंगे ब्राह्मण ने विचारा कि मैंने बाल्य अवस्था से ठाकुर सेवाकरीहै कोई पाप नहीं किया ये मुझकूं वृथा मारतेहैं सो मारो परन्तु जो ये कहें तो ठाकुर जीको तो तीर्थमें पधार दूं कोई वहां पास जलाशय था उनसे आज्ञा लेकर ठाकुरजीका सिंहासन हाथमें लेकर कहा हेपरमेश्वर बाल्य अवस्था से आपकी सेवा करीथी आज उसका या फल है कि विनापाप मारा जाताहूं वहां आका शवाणी हुई कि तुमने पूर्व जन्ममें इन चारोंको एक २ बेर

माराथा यो पूजा का फल है जो तुमकूं ये चारों एकबेर मारतेहैं यो सुनकर चारों आदमी वहां गये बूझाकि तुम किससे बात करतेथे उसने कहा तुमकूं क्या कामहै जो मुझकूं मारना है तो मार दो बहुत बेर जो उन्होंने बूझा फिर सब व्यवस्था ठाकुरसेवादिकी सुनादी चारोंने उसकूं छोड़ दिया और जोकुछ उससे छीनाथा दे दिया और कहा कि हम चारों तेरे पिछले किये का इसलोक परलोकमें बदला नहीं चाहते ८ देहका निग्रह करना रात्रिका जो बीच उसमें डेढ़पहर सोना उससे सिवाय आसन पर सीधा स्नानादि क्रियाके बिना बैठकर श्रवणादि करते रहना ९ शब्दादि विषयों से वैराग्य करना १० अहंकार न करना कि मैं ऐसा वैराग्य वाला हूं ११ जन्म मृत्यु जरा व्याधिमेंदुःख और दोषभीहैं बारम्बार उनका अनुसंधान करते रहना क्योंकि जबतक शरीरकूं किसी रोगने नहीं ग्रसा श्रोत्रादि इन्द्रिय भी बने रहते हैं जरा भी न होवे तबतकही कुछ पुरुषार्थ हो सकता है कोई कहै कि साहब जब प्यास लगैगी तबहीं कुँआ खोदलेंगे पीछेकी बात किसने देखी है जैसे प्यास समय वो त्राहि त्राहि करक मरजाता है ऐसेही जो बने काममें मोक्षका उपायनहीं करते पीछेवही व्यवस्था होतीहै १२ पुत्र दारादि में आसक्ति न करनी अनित्य जानकर प्रीतिका त्याग करना १३ पुत्रादिके दुःख सुख में यो अध्यासन करना किमैं सुखी दुःखीहूं १४

इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिमें समचित्त रहना क्योंकि लाभ हानि दिन रात्रि ऋतु युगादिवत् बदलते रहते हैं अष्टावक्रजी कहते हैं कौनसी वो अवस्था और काल है कि जिसमें प्राणियों को द्वंद्व, हर्ष, शोक, हानि, लाभ, सुख, दुःखादि नहीं रहते जो परायेवश होनेवाले कार्य हैं उनको जो प्रतीकार होता तो बलराम युधिष्ठिरादि दुःखकरके क्यों दुःखी होते १५ परमेश्वर के विषय अनन्य योग करके भक्ति करनी अर्थात् परमेश्वरके विना नहीं है भजनेके योग जिस भक्तिमें ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति करनी तात्पर्य सर्वात्मद्वाष्टि-होना १६ एकांतदेश शुद्धचित्त का प्रसन्न करनेवाला हो जिसजगह सिंह सर्प चौरादि की भीति न हो और आपकूं स्त्री आदि करके विक्षेप न होवे उस देशका सेवन करना १७ प्राकृत जो जन कि जो स्त्रीका संग और खाना सोना दि इसी कूं कहते हैं कि इस शरीरहुयेका योही फल है ऐसोंके समीप नहीं बैठना १८ वेदान्त शास्त्रके श्रवणादि विचारने में सदा लगे रहना तत्त्वं पदार्थों की जो शुद्धि उसी में निष्ठा रखनी तीसरे अध्याय में भी लिख आये हैं कि ज्ञानके हेतु श्रवणादि हैं ज्ञानके होनेमें ये मुख्य साधन हैं इसी बात कूं प्रथम तो वेद भगवान् ने कहा है फिर व्यासजीने भी सूत्र में कहा है कि वारम्बार श्रवण करना एकही वेर न करना पंचदशी कारभी कहते हैं कि मन वाणी आदिकूं तक सावकाश नहीं देना मरने सोने पर्यन्त

वेदान्त शास्त्रकी चिन्ता करके कालकूट विचारना तात्पर्य श्रीकृष्ण श्रीशंकराचार्य भगवान् से आदि लेकर सब आचार्य इसी बातकूट सिद्ध करते हैं कि मुक्ति की इच्छावाले वेदान्त शास्त्र बारम्बार श्रवण करना वेदान्त शास्त्रके बिना और पुराण शास्त्रोंका श्रवण न करना इसका भी नियम करदिया है क्योंकि बुद्धि एकहै विचल न जावे वसिष्ठजी भी कहतेहैं कर्म वो है जो बन्धन के लिये नहो विद्या वोहै जो मुक्तिके लिये हो निःकाम कर्मके बिना और कर्मके बल आयासके लिये है ब्रह्मविद्याके बिना और न्यायशास्त्रादि चित्रकारी आदिवत् विद्याहै १९सबसे सिवाय इस देहका फल मुक्तिकूट समझना मुक्तिके साधनोंमें ऐसे प्रलय करना जैसे किसीके शरीरमें अग्नि लगजावे वस्त्र बाल जलनेलगे जैसे वो गंगा जकूँ दौड़ता है जो कोई रस्ते में एक बात भी करले अथवा लोभ देकर खड़ा रक्खे तो नहीं खड़ाहोता ऐसे संसारके तापोंमें तापित हुआ यो पुरुष ब्रह्मविद्या गंगाजीकूँ जलदी प्रसन्न करके प्राप्तहो स्त्री धन वस्त्रादिजो रचे हुये मायाके झूठे अनित्य दुःखदायीई पदार्थहैं उनमें भोगबुद्धिकरके पतंगवत् नष्ट नहो २० ये बीस साधन श्रीकृष्णचन्द्रने गीता शास्त्रमें कहेहैं और २६ साधन दैवी सम्पत्के कहेहैं उनकूँ भी-सुनो अभय होना किसी से इसलोक परलोक में भय न करना तात्पर्य पापात्माकूँ भयहुआ करताहै १अन्तः-

ष्करणकूं भलेप्रकार शुद्ध करना २ ब्रह्मज्ञानका जो उ-
 पाय उसमें लगे रहना ३ दान करना यथाशक्ति कुछ अ-
 पने पास न हो तो अभय दानदेना ४ इन्द्रियों कूं अपने
 अपने विषयों से रोकना ५ द्रव्ययज्ञ चान्द्रायणव्रतादि
 तपयज्ञ उपयज्ञ पढ़ना पाठकरना यो यज्ञचित्तवृत्तिनिरो-
 धयोग यज्ञ ऐसे ऐसे यज्ञसे लगाकर ज्ञानयज्ञ पर्यन्त जैसा-
 अपने कूं अधिकारहो करते रहना द्वेदशास्त्रोंकानित्यप-
 ढना पाठकरना ७ अपने धर्म का अनुष्ठान करना ८ को-
 मलता ९ अहिंसा १० सत्य बोलना जो प्रत्यक्षादि प्रमाण
 करके भले प्रकार सिद्धकर लियाहै ११ क्रोध न करना
 तत्काल पश्चात्काल केवल दुःख का हेतुहै जिस समय
 क्रोध आवे वो समय किसी प्रकार बितावे पीछे विचारे जो
 उस समय में ऐसा कहता करता तो क्याहोता १२
 त्याग करना १३ चित्त कूं शान्त करना १४ पीछे कि-
 सीके अवगुण नहीं कहते लिखा है कि जो किया हुआ अ-
 वगुणकिसी का कहे तो बराबर का पापी होता है और
 जो कुछ भला कर बढ़ा कर कहे तो दूना पापी होता है
 जो अपने सामने किसीके अवगुण कहे प्रथम उसीकूं
 पापी जाने १५ दया अर्थात् किसी कूं दुःख न देना और
 जो बने तो दूसर का निवृत्तकर देना १६ लोलुप न होना
 अर्थात् कुछ पदार्थके लिये पामरोंके सामने दीनता न
 करनी १७ क्रूर कठोर चित्त न होना १८ खोटे कामों में

लोकलज्जा रखनी वहां यो न समझनाकि मेरे निन्दा स्तु-
ति मान अपमान बराबरहैं १९ चपल न होना अर्थात् वृथा
क्रिया न करनी २० तेजस्वी रहना राजा आदि के छा-
यामें न दबना जैसे और आदमी हैं ऐसेवेभीहैं २१ क्षमा २२
धैर्य सत्वगुणी अर्थात् दुःख सुख भूख प्यास लाभ हान्यादि
में चित्त कूं स्थिर करना २३ शौच २४ किसीसे द्रोह न क-
रना २५ चारगुण सम्पादन करने से चित्त प्रसन्न होजाता
है चित्तके प्रसन्न होने से समस्त दुःख नाश होजाते हैं जो
कि आपसे जाति विद्या में बड़ेहैं उन से द्वेष न करना १
बराबरकेसे मित्रता रखनी २ छोटों पर दया करुणा क-
रनी ३ पापी चौर जारों की उपेक्षा करनी ४ आत्माके
विषय पूजा को अभिमान न रखना कि हम पूजा के योग्य
हैं जो दैवी सम्पत्को पुरुष है उसमें ये गुण स्वभाव क-
रके रहते हैं जिसमें ये गुण होंगे वो निश्चय मुक्त होवेगा
और आसुरी सम्पत् अवगुण दंभ दर्प काम क्रोध लो-
भादि बहुत हैं गीताशास्त्र में लिखेहैं कुछ थोड़े से इस ग्र-
न्थमें भी नवें अध्याय में लिखे हैं वे बंधकेलिये हैं
जिसकूं मुक्त होना है वहां से निश्चय करके उनसे व-
र्जित रहै दैवीसम्पत् के अनुष्ठान करनेसे आसुरी स-
म्पत्का तिरस्कार होजाताहै आसुरी सम्पत्के वर्जने
से दैवीसम्पत् के गुणोंका अनुष्ठान होजाताहै जो लक्षण
स्वभाव से ज्ञानीके रहते हैं और साधककूं प्रयत्न करने

से सिद्ध होते हैं उनकूं इस प्रश्नके उत्तरमें लिखते हैं ।
 प्रश्न:- कैसे पुरुषकूं लोग ज्ञानी कहते हैं १ और कैसे वो
 ज्ञानी बोलता है २ बैठता है ३ चलता है ४ । उत्तर:- जिस
 काल में यो पुरुष जितनी मनमें वासना है सबकूं त्याग
 करके निजानन्द करके तुष्ट रहता है दुःखों में दुःख
 सुख में सुख नहीं मानता दूर होगये हैं भयासम
 क्रोध जिसके उसकूं ज्ञानी कहते हैं १ शुभ अशुभ
 को प्राप्त होकर किसी जगह प्रीति नहीं करता प्रिय
 कूं प्राप्त होकर हर्ष नहीं करता अप्रियकूं प्राप्त होकर शोक
 नहीं करता साक्षी हुआ बोलता है २ मुक्तिमें यत्न करनेवाले
 विचारवान् के मनकूंभी जो इन्द्रिय हरलेते हैं उन सब
 इन्द्रियोंकूं रोककर परमेश्वर परायण हुआ बैठा रहता है
 ३ सारी कामनाका त्याग करके निर्माण हुआ और जो
 कामना फिर प्राप्त हों उनमें ममताइच्छा नहीं करता हुआ
 निरहंकार हुआ विचरता रहता है ४ फिर भी ज्ञानी का
 लक्षण और प्रकार करके सुनो यो ज्ञानी का लक्षण स्वसं
 वेद और परवेदभी है उदासीनवत् स्थित हुआ ॥

टी०-उदासीनवत् लिखनेमें यो शंका है कि उदासी-
 नहीं क्यों न कहा समाधान यो है दो मनुष्य झगड़ा करने
 वालोंमें कोई तीसरा भी उदासीन चला आवे वो देखता
 रहे चला जावे तो झगड़े करने वालोंकी कुछ हानि नहीं
 होती परंतु आत्मा उदासीनवत् तीन गुणोंके झगड़े का
 द्रष्टा है जो चला जावे अर्थात् उनका अभिमान छोड़ दें तौ
 झगड़े करने वाले भी नहीं रहते इसलिये उदासीनवत् कहा

मू०—गुणों करके नहीं विचलता है यो विचारता रहता है कि गुणवर्त रहे हैं समान है पाषाण सोना निंदा स्तुति मित्र शत्रु मान अपमान जिसके सारे आरम्भोंके त्याग करने का स्वभाव है जिसका उसकूं ज्ञानी गुणातीत स्थित-प्रज्ञ कहते हैं और जो ज्ञानी का केवल स्वसंवेद्य लक्षण है ॥ सत्त्वगुणका जो कार्य प्रकाशादिरजोगुणका जो कार्य प्रवृत्ति आदि तमोगुणका जो कार्य मोहादि जो अपने आप प्रारब्ध के बलसे प्राप्त हों तब कुछ हर्ष शोक नहीं करता जो निवृत्त होजावे तब कुछ हर्ष शोक नहीं करता मुक्तिकी इच्छावाले के तो सत्त्वगुणमें राग हर्ष और रज तमोगुण में द्वेष शोक होता है ऐसे २ साधन गीता शास्त्रादिमें बहुत लिखे हैं तात्पर्य यो है जैसे बने शरीर इन्द्रिय प्राण अंतःकरणकूं नित्य प्रतिदिन सिवाय २ अभ्यास करके निरोध करे वशिष्ठजी कहते हैं जैसे बने हाथसे हाथ दांतसे दांत मलकर हाहाकारादि शब्द करके मनकूं वशकरे विषयाकार अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म करने से जो अपना स्वरूप हुआ, हुआ नहीं प्रतीत होता सो स्वरूप ज्ञानद्वारा अपरोक्षहोजाता है हुई वस्तु न प्रतीत होती हो इसमें दृष्टान्त कहते हैं जैसे १० लड़कों में पढ़ता हुआ किसी का लड़का उस लड़के का शब्द बाहर से पृथक् भले प्रकार नहीं प्रतीत होता अर्थात् उसकूं उसका पिता दूसरेसे यो नहीं कह सक्ता कि यो मेरा लड़का पढ़ता है

ऐसेही जिसके इन्द्रियादि अपने अपने विषयोंमें प्रवर्त हो रहे हों उसकूं ज्ञान होना कठिन है जैसे जो वे ९ लड़के पढ़ने से चुप हो जावें अथवा शनैः शनैः पढ़ें और वो लड़का अपने स्वभावके अनुसार पढ़ता रहे तब लड़केका शब्द निश्चय होसक्ता है ऐसेही जो विषयाकार अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म हो जावे तब अपना स्वरूप भलेप्रकार प्रतीत होसक्ता है इसलिये अवश्य अन्तःकरण की वृत्ति सूक्ष्म कर देनी योग्य है इन्द्रियोंके रोकने से अन्तःकरणकी वृत्ति सूक्ष्म होती है इसमें भी दृष्टांत कहते हैं जैसे किसी तालाब में दश गूल लग रही हो उसकूं जो सुखाना हो तो प्रथम गूल बन्द करे फिर सूर्यके तपनेसे तालाब सूख जाता है ऐसे प्रथम इन्द्रियों कूं निरोध करे फिर विचाररूप सूर्य तपावे इसप्रकार अन्तःकरणकी वृत्ति सूक्ष्म होसक्ती है भला इस बातकी परीक्षाके लिये प्रथम महीना भर तो ऐसा अभ्यास कर देखो कितना भेद पड़ता है जिसके अभ्यास करनेसे नित्य प्रतिदिन उसका फल करामलकवत् प्रतीत होता हो फिर उसकूं न करो तो कहो उससे सिवाय और कौन पशु है ॥ अन्तःकरणकी वृत्तियोंका सूक्ष्म हो जाना इसीकूं मनोनाश कहते हैं ऐसे २ साधनों करके युक्त जो पुरुष सो ज्ञानद्वारा अनायास निरतिशय आनन्दकूं प्राप्त होता है ॥

इति श्रीआनन्दामृतवर्षिण्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ पंचमोऽध्यायः ॥

सत्त्वगुणके बढ़ाने से रजोगुण तमोगुणके कम करने से ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है इसलिये सत्त्वगुणके बढ़ाने रज तमोगुण कम करने के लिये तीनों गुणों का लक्षण लिखते हैं जिस प्रकार ये तीनों गुण देहके विषय आत्माकूं बन्धन करते हैं सो सुनो सत्त्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक शान्त रूप है कोई उपद्रव उसमें नहीं शान्तरूप होने से जो अपना कार्य सुख उसके साथ बन्धन करता है और प्रकाशक होने से प्रकाशक का कार्य जो ज्ञान उसके साथ आत्माकूं बन्धन करता है मैं सुखी मैं ज्ञानी ये मनके धर्म हैं आत्मामें जोड़ देता है रजोगुण का कार्य और बन्धन प्रकार लिखते हैं:—रजोगुण रागात्मक अर्थात् राग है आत्मा स्वरूप जिसका और तृष्णा संग की उत्पत्ति है जिससे सो रजोगुण आत्माकूं कर्मोंमें संग आ० ॥

टी०—जो वस्तु प्राप्त नहीं उसमें अभिलाषारहनी तृष्णा प्राप्त वस्तु में विशेष आसक्ति होनी संग ॥

मू०—शक्ति करके बन्धन करता रहै तमोगुण तमरूप है सब प्राणियों कूं मोह करने वाला है सो तमोगुण प्रमाद निद्रा आलस्यादि करके बन्धन करता है सत्त्व आदि अपने २ आविर्भाव में जो करते हैं उनकी शक्तिकूं दिखलाते हैं जिससमय रज तमोगुणकूं तिरोभाव करके सत्त्वगुण आ-

विर्भाव होता है सो सत्त्व दुःख शोकादिके कारणहुये सन्ते भी सुखके अभिमुखकर देता है रजोगुण सुखादिके कारणहुये सन्ते भी कामोंमें लगा देता है तमोगुण शास्त्रजन्यज्ञानकूट करके सुखादिके कारणहुये सन्ते भी प्रमादादिमें जोड़ देता है महत पुरुष पूर्व संस्कारसे मिले भी उन्होंने उपदेश भी किया उपदेश समय चित्त प्रमादमें लगा रहा जिस हेतुसे वोही तमोगुण है महात्माने जो कहा उस अर्थकूट न धारण किया जिस हेतुसे वोही प्रमाद है यो नियम है कि जब सत्त्वका आविर्भाव होता है तब रज तम तिरोभाव होजाते हैं जब रजोगुणका आविर्भाव होता है तब सत्त्वतम तिरोभाव होजाते हैं जब तमोगुणका आविर्भाव होता है तब सत्त्व रज तिरोभाव होजाते हैं जिस कालमें सत्त्वादि देह में बढ़रहते हैं उनका स्वरूप लिखते हैं इस शरीरके सारे-द्वारों में जिस समय प्रकाश होता है और अन्तःकरण में सुखका आविर्भाव होता है इस चिह्न से जानना कि अब सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है ऐसेही लोभ प्रवृत्ति कर्मोंका आरम्भ अंश मरूपहा ऐसे ऐसे चिह्न करके जाने कि अब रजोगुण बढ़रहा है और प्रकाश अप्रवृत्तिप्रमाद मोहादिके आविर्भावमें यो जाने कि अब तमोगुण बढ़रहा है अन्तकाल में जो सत्त्व गुणादि का आविर्भाव हो तो क्या २ फल होता है सोई लिखते हैं जो अन्तकाल में सत्त्वगुण बढ़ा होवे तो यो देहधारी जीव इसदेह कूट त्यागकरके जो कि पुण्यलोक है

जहां मल नहीं है सुख भोगनेके स्थान हैं उनकूं प्राप्त होता है और रजोगुणमें मरकरके कर्मसंगी मनुष्यों में उत्पन्न होता है तमोगुणमें मरकरके पशु आदि मूढयोनि में उत्पन्न होता है जिस हेतुसे इस शरीर में अपने आप सत्त्वादि गुण आविर्भाव होते हैं उसका कारण कहते हैं निर्मल फल जो ज्ञानसुख सो पिछले सत्त्वगुणी कर्मका फल है रजोगुणी कर्मका फल दुःखादि है तमोगुणी कर्मका फल अज्ञानादि है सत्त्वगुणसे ज्ञानादि होते हैं रजोगुणसे लोभादि होते हैं प्रमाद मोहादि तमोगुणसे होते हैं सत्त्वगुणी आदि पुरुषोंकूं देह के पीछे क्या फल होता है प्रथमतो यो कहाथा अन्तकाल में जो गुण बढ़ा होवे उसका ऐसा फल होता है यहां तारतम्यता का विचार है जे सत्त्वगुणी हैं वे अपने गुणकी तारतम्यता से ऊपरके लोकों कूं प्राप्त होंगे जैसे इसलोक में ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्रादिकी और राजा मंत्री आदिकी तारतम्यता है ऐसेही ऊपर भी देवता गन्धर्वादि ब्रह्मलोकादि लोकों की तारतम्यता है जितनी यहां मनुष्य लोकमें जिसके सत्त्वगुण की वृत्ति सिवाय रही है वो उसी लेखसे ऊपर के लोकोंकूं प्राप्त होगा इसीप्रकार जो गुणी मनुष्य लोकमें ब्राह्मण और चक्रवर्त्ति राजासे लगाकर चांडाल कंगाल पर्यन्त उत्पन्न होवेगा और तमोगुणी पशु आदि योनियों में अर्थात् कीट आदि सर्पादिसे लेकर गोहंसादिपर्यन्त योनियों में उत्पन्न

होवेगा और जो ज्ञानी हैं वो गुणातीत हैं मुक्त होवेगा वो यों जानता है कि मैं इन गुणों से पृथक् हूँ गुण ही कर्ता है मैं अकर्ता हूँ गुणों का द्रष्टा साक्षी हूँ परमेश्वर कहते हैं गुणातीत मेरे भावक प्राप्त होवेगा तात्पर्य मुक्त होवेगा ॥ देवता की पूजा करने और यज्ञ आदि दान तपादि करने से अन्न के खाने से ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं सत्त्वादिकी परीक्षा होती है तात्पर्य जो सत्त्वगुणी देवता की पूजा करे तो जानना कि यो सत्त्वगुणी है ऐसे ही रज तमोगुणी की कल्पना कर लेनी और ऐसे ही यज्ञ दानादि में समझ लेना सत्त्वगुण पूजा दानादि करने से सत्त्वगुण बढ़ता है इसलिये रजो गुणी तमोगुणी सम्बन्धी पूजादि त्याग देने के लिये सत्त्वगुणी सम्बन्धी पूजादि सेवन करने के लिये पूजादिकुं सत्त्व रज तमोगुण भेद करके लिखते हैं ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, शक्ति गणेशादिके यजन करने वाले सत्त्वगुणी हैं यक्षादि के यजन करने वाले रजोगुणी हैं भूत प्रेतादिके यजन करने वाले तमोगुणी हैं रजोगुणी तमोगुणी ऐसा ऐसा तप कर ते हैं कि शास्त्र में तो उसका विधान नहीं और प्राणियों-कुं भय का देने वाला घोर शरीर कुं खेद करने वाला मूर्ख वृथा पाषण्ड करके ऐसा तप करते हैं हेतु उसका यों है कि काम राग दम्भ अहङ्कारादि करके युक्त हैं जैसे कि नास्तिकादिके व्रतादि हैं इस समय में बहुत प्रसिद्ध हैं लक्षण उनके श्रीतुलसीदास जीने रामायण में लिखे हैं तात्पर्य जो

शास्त्रने नहीं विधान किया सो पाषण्ड है शास्त्रकी विधिसे करना तप आदि सत्त्वगुणी हैं भोजन का भेद कहते हैं:-रस-वाला अन्न घृत शर्करा करके युक्त और भोजनके पीछे शरीरमें अपने रसकरके चिरकाल स्थिर रहे और स्निग्ध कोमलतर और जिसके देखनेसे चित्तप्रसन्न होजावे देखते-ही मन अंगीकार कर लेवे ऐसा अन्न अवस्था उत्साह शक्ति आरोग्य का बढ़ानेवाला सत्त्वगुणी कूं प्रिय है यज्ञ में ऐसा अन्न देना योग्य है १ अति कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष और दाह करनेवाला ऐसा अन्न दुःख शोक रोगका बढ़ानेवाला है और भोजन के पीछे भी दुर्मन करने वाला रजोगुणी कूं प्रिय है अति शब्द सबके साथ जोड़ देना २ जिसकूं बने हुये पहर बीत जावें और गत रस ठंडा होजावे और जिसमें दुर्गन्ध आवे बासी जूठा शास्त्रकरके निन्दित ऐसा अन्न तमोगुणी है ३ यज्ञका भेद कहते हैं:-फलकी इच्छा नहीं है जिन्होंके योही विचार करके कि यज्ञ करना वेद-विहित है हमकूं करना योग्य है इसप्रकार मनकूं समाधान करके जो यज्ञ करते हैं सो यज्ञ सत्त्वगुणी है १ फलका उद्देश करके दंभ करके जो यज्ञ करते हैं सो रजोगुणी है २ शास्त्र विधि करके हीन रजोगुणी तमोगुणी अन्न है जिस यज्ञमें मंत्र दक्षिणा करके हीन श्रद्धा करके रहित जो यज्ञ सो तमोगुणी है ३ तपकूं आगे सत्त्वादि भेद करके लिखेंगे प्रथम तपकूं मन-

वाणी शरीर भेद करके लिखते हैं:-देवता ब्राह्मण गुरु और कोई महात्मा उनका पूजन करना कोमल रहना हिंसा न करना पवित्र ब्रह्मचर्य रहना इसकूं शारीरिक तप कहते हैं १ मैथुन के आठ अंग हैं सबसे वर्जित रहना इसका नाम ब्रह्मचर्य है रागबुद्धि करके स्त्रीका स्मरण करना १ कीर्तन करना २ हांसी चौहल करना ३ भले प्रकार दृष्टि जमाकर देखना ४ गुप्त एकांतमें बात करनी ५ मनमें संकल्प करना कि यो कैसे प्राप्त हो ६ यो निश्चय करना कि हम इससे संग करेंगे ७ साक्षात् भ्रष्ट होजाना ८ राग पद सब के साथ जोड़ देना ऐसा वचन बोलना दूसरे कूं उद्देग न करने सत्य हो उसकूं प्यारा लगे परिणाम में सुखका करनेवाला थोड़े अक्षरोंमें कहना वेद शास्त्रके पढ़ने पाठका अभ्यास रखना इसकूं वाणी का तप कहते हैं २ मनकी प्रसन्नता अक्रूरता मनन करना मनकूं विषयोंसे निरोध करना व्यवहार में माया न करनी इसकूं मानसतप कहते हैं ३ इस तीन प्रकार के तपकूं सात्त्विकादि भेद करके तीन प्रकार का कहते हैं एकग्रचित्त करके फल की इच्छा न करके परम श्रद्धा करके ऐसा जो तीन प्रकारका तप किया है इसकूं सात्त्विक कहते हैं १ जिन्होंने सत्कार के लिये किये साधु हैं मान और पूजाके लिये दंभ करके जो तप किया है सो अनित्य होनेसे रजोगुणी है २ बिना विवेक के दुराग्रह करके आत्मा कूं पीड़ा करके अथवा दूसरे के नाशके लिये जो तप करते हैं सो

तमोगुणी है ३ दानका भेद कहते हैं हमकूं देना योग्य है इस बुद्धि करके सुन्दर देश काल में अनुपकारी सुपात्रों कूं जो दान देना सो सत्त्वगुणी १ जो प्रत्युपकारी कूं वा फलका उद्देश करके वा चित्त में क्लेश करके जो दान देना सो रजोगुणी २ अपात्रोंकूं वा अदेश काल में देना और जो सुपुत्रों कूं भी देना तो असत्कार अवज्ञा करके देना यो दान तमोगुणी है ३ कर्मका भेद कहते हैं फलकी इच्छा न करके यो विचार कर कि कर्मकरना वेदशास्त्र की आज्ञा है नित्य करना चाहिये राग द्वेषके विना अभिनिवेश न रखकर जो कर्म किया है सो सत्त्वगुणी १ फलकी इच्छा करके अहंकार करके बहुत आयास करके जो कर्म किया सो रजोगुणी २ पश्चात् भावी धनादि का व्यय हिंसा अपना बल इनकूं नहीं विचार करके केवल मोहसे जो कर्मका आरम्भ करना सो कर्म तमोगुणी ३ कर्ताका भेद कहते हैं त्यागदिया है अभिनिवेश कर्ममें जिसने और गर्वकी जो बात बोलनी उससे रहित धैर्य उत्साह वाला कर्मकी सिद्धि असिद्धिमें निर्विकार ऐसा कर्मकर्ता सत्त्वगुणी १ रागी फलकी इच्छावाला लोभी हिंसात्मक अपवित्र हर्ष शोक करके युक्त ऐसा कर्मकर्ता रजोगुणी २ प्राकृत अनम्र अवगुणकी शक्तिकूं छिपानेवाला आलस्य स्वभाव वाला शोकशील दीर्घसूत्री अर्थात् बड़ीके कामकूं महीना लगावे ऐसा कर्मकर्ता तमोगुणी ३ सुखका भेद

कहते हैं तम रजोगुणी वृत्तियों का निरोध करकर जो सत्त्वगुण बढ़ता है कार्य उसका शांति संतोष निर्वैरता बेचाह कोमलतादि है उस कालमें जो अंतःकरण में सुख होता है सो सत्त्वगुणी है प्रथम अन्तःकरण निरोध के समय तो यो विषकी सदृश प्रतीत होता है परन्तु थोड़ेदिनोंतक पीछे तो सदा अमृतकी सदृश है १ इन्द्रियोंका विषयों के साथ संबन्ध होनेसे अर्थात् खाने देखने मैथुनादिसे जो सुख होता है सो रजोगुणी उस क्षणमें तो अमृतकी सदृश प्रतीत होता है पीछे तो विषकी सदृश है २ निद्रा आलस्य मनोराज्यादिसे जो सुख होता है सो तमोगुणी वह इसलोक का न परलोक का केवल आत्माकूं मोहनेवाला है तात्पर्य इसलोक स्वर्गादिमें व देवताओं में ऐसा कोई नहीं एक शुद्ध प्रत्यंगात्मा के बिना कि जो इन गुणोंसे रहित हो त्याग ज्ञान बुद्धि धैर्य श्रद्धादि सत्त्वादि भेदसे गीताशास्त्रमें भले प्रकार लिखे हैं और जितना भेद ऊपर लिखा है उनका भी अर्थ गीतादि के श्रवण से निश्चय होसक्ता है जितनी वेद-शास्त्रोंकि आज्ञा है की यो करना यो न करना सबका तात्पर्य यो है कि जिसके करनेसे रज तमोगुण बढ़ते हैं वह काम न करना और जिसके करनेसे सत्त्वगुण बढ़ता है वह काम करना बुद्धिमानको विचारना चाहिये कि प्रातःकालादि स्नान ध्यानादि करनेसे रज तमोगुण का नाश होता है वा नहीं जो जाने कि होता है तो सदा जैसे बने वैसे ही

शास्त्र विहित कर्मोंको करना योग्य है जिस कालमें रजतमोगुणकी वृत्तियोंका तिरस्कार और सत्त्वगुण की वृत्तियों का आविर्भाव भले प्रकार होजावेगा उस कालमें यो मेरेकूं करना योग्य है यो अयोग्य है यो रस्ता बन्धदुःखादिका है यो रस्ता सुख मुक्तिका है सब जान जावेगा और वशिष्ठ व्यासादि कूं जो यो समर्थ है सब भूत भविष्यत्काल की व्यवस्था कहदेनी यों सत्त्वगुणका प्रताप है जिसके जितना सिवाय सत्त्वगुण होगा उसके उतनाही सिवाय प्रकाश होगा तात्पर्य सत्त्वगुणके बढ़ानेसे सिद्ध स्वर्ग लक्ष्मी आदि भी प्राप्ति होनी बहुत सहज है और सत्त्वगुणके बढ़नेसे ज्ञानद्वारा मुक्त होजाता है यों मुख्य फल है ॥

इति श्रीआनन्दामृतवर्षिण्यांपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः ॥

प्रथम साधन अवस्थामें कर्म उपासना करनी योग्य है ज्ञान में समुच्चय न करना अर्थात् कर्म उपासना ज्ञान तीनों मिलकर मुक्ति होती है ऐसा न विचारना श्रीशंकराचार्य महाराजने गीताभाष्यादि ग्रन्थों में सब समुच्चय का खण्डन भले प्रकार प्रमाणपूर्वक किया है तात्पर्य इस बात कूं सिद्ध किया है केवल ज्ञान से मुक्ति होती है ज्ञानकूं

कर्मउपासनाकी इच्छा नहीं कर्म उपासना कूं ज्ञान की इच्छा है तात्पर्य विना ज्ञान कर्मउपासना से मुक्तिनहीं होती यहां भी इसी बात कूं सिद्ध करते हैं केवल ज्ञानसे मुक्ति होती है। शंका । तप योग यज्ञ स्नान व्रतादि का फल मुक्ति सुना जाता है उनकी क्या गति होगी । उत्तर । तप योगादि परम्परा करके मुक्ति के साधन हैं ज्ञान तो साक्षात् स्वतंत्र मुक्ति का साधन है योही बात श्रीरामचन्द्रजीने भी लक्ष्मणजीके प्रति रामगीता में कही है वे जो कर्म उपासनावाले केवल कर्मउपासनासे मुक्ति कहते हैं उनसे बूझनायोग्य है कि वेदकी हजारों श्रुति द्वैतपर हैं उसकी क्या गति है कर्मउपासनावाले जो बूझे कर्मउपासनापर जो हजारों श्रुति हैं उनकी क्या गति है इस प्रश्नके उत्तर में ब्रह्मवादी तो यों कहते हैं कि कर्मकरने से अन्तष्करण शुद्ध होता है उपासनासे चित्तकी एकाग्रता होती है यों उनका परम प्रयोजन है फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है । तदुक्तम् ॥ धर्मसे विरति योगसे ज्ञाना । ज्ञानसे मोक्षपद वेदवखाना ॥ यों शास्त्रार्थदिग्विजय शारीरकभाष्यादि ग्रन्थों में बहुत है जो बहुत चर्चा करे वह उन ग्रन्थों का श्रवण करे यहां सिद्धांत लिखते हैं केवल ज्ञान मुक्तिका साधना है उसमें यों दृष्टांत है जैसे पाकक्रियामें लकड़ी जल वर्तनादि परम्परा करके गौण साधन है ऐसेही कर्मउपासना मुक्ति को गौण साधन है ज्ञान तो साक्षात् मुक्ति का साधन है जो ऐसी

शंका करे पाकक्रिया में अग्नि गौण रहो जल वर्तनादि मुख्य हैं दृष्टांत में यों आया कर्म मुख्य है ज्ञान गौण है। उत्तर उसका यों है अविद्या और कर्मका विरोध नहीं कर्मभी जड़ अविद्याभी जड़ है अन्धकार कूं अन्धकार नहीं दूर कर सका विद्या ज्ञानरूप है योही ज्ञान अज्ञानकूं दूरकर सका है जैसे प्रकाश अंधकारकूं इस हेतुसे ज्ञान गौण नहीं होस-
 ता । तदुक्तम् ॥ हुयेज्ञान वरु भिटे न मोहू । तुम रामहिं प्रतिकूल न होहू । शंका । कर्मगौण रहो ज्ञान मुख्य रहो उपासना कहां गई । उत्तर । जो ऐसी उपासना है कि मैं ब्रह्म हूं अर्थात् अभेद उपासना का तो ज्ञानमें अन्तर्भाव है और दासोहम् अर्थात् भेद उपासना का कर्ममें अंतर्भाव है इस प्रक्रिया में ज्ञान कर्म दोही हैं । शंका । आत्मा तो सब शरीरों में परिच्छिन्न प्रतीत होता है आत्माकूं पूर्णता कैसे है । उत्तर । परिच्छिन्नवत् आत्मा अज्ञानसे प्रतीत होता है अविद्याके नाश होनेसे आत्मा पूर्ण जैसा है वैसाही प्रतीत होने लगता है जैसे सूर्यके आगे बादल होनेसे वा मंदिर आदिकी उपाधिसे धूप परिच्छिन्न प्रतीत होती है बादल मकानकी उपाधि दूर होनेसे पूर्ण प्रकाश होजाता है जो आत्माजीव अज्ञान का जो कार्य देहादि में अहंबुद्धि इस करके आपकूं कर्ता भोक्ता मानकर मैला होरहा है ज्ञानके अभ्याससे निर्मल होजाता है । शंका । जो ज्ञान बना रहा तो अद्वैत की असिद्धि है । उत्तर । ज्ञानके

अभ्याससे प्रगट होता है जो वृत्तिज्ञान सों अज्ञानकूं नाश करके और आत्माकूं निर्मल करके आपभी नाश होजाती है जैसे कतकरेणू जलके मलकूं दूर करके आपभी नाश होजाती है। शंका। आत्मा ज्ञान रूप है वहां अज्ञान कैसे रहा। उत्तर। ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञानका विरोधी नहीं वृत्तिज्ञान अज्ञान का विरोधी है जैसे बांसमें अग्नि रहती है परंतु उस की विरोधी नहीं मथन करनेसे उत्पन्न होती है जो अग्नि सो विरोधी है। शंका। यो संसार प्रत्यक्ष दीखता है इसकूं झूठा कैसे कहते हो। उत्तर। संसार स्वप्नकी तुल्य है जैसे स्वप्न अपने कालमें सत्यवत् प्रतीत होता है जाग्रत में असत्यवत् प्रतीत होता है सत्य असत्यवत् प्रतीत होता है परमार्थ में दोनों प्रकार नहीं और जैसे देखने मैथुनादिसे जाग्रतमें दुःख सुख होता है वैसाही स्वप्नमें दुःख सुख होता है और जैसे स्वप्नके पदार्थ अनित्य हैं वैसाही जाग्रतके पदार्थ अनित्य हैं तात्पर्य भ्रान्ति कालमें जबतक जगत् सच्चा सा प्रतीत होता है कि जब तक अपना स्वरूप सच्चिदानन्द ब्रह्मसे अभिन्न सबका अधिष्ठान नहीं जाना जैसे रजतकी जबतक भ्रमसे प्रतीत है तबतक शुक्तिके विशेष गुण नील पृष्ठ त्रिकोणादि नहीं निश्चय किये सत् चित् रूप आत्मामें सब प्रपञ्च कल्पित है जैसे सोने में झूमके वाली आदि कल्पित हैं और जैसे घटमकानादिकी उपाधिसे महाकाश पृथक् २ घटाकाश मठाकाश बनीवच्छिन्न वृक्षावच्छिन्न आ-

काश कहा जाता है ऐसे ही आत्मदेहों की उपाधि से परिच्छिन्न कहा जाता है और जैसे जब घटमकानादिका नाश हो जावे तो केवल महाकाश रह जाता है ऐसे देह समूह अविद्या के नाश हुये आत्मा भी पूर्ण रह जाता है सत्त्व तम रजोगुणी की नाना उपाधि से जाति वर्ण आश्रमादि आत्मामें कल्प रखे हैं जैसे जल स्वभाव से मीठा श्वेत है उपाधि से खट्टे नमके लाल पीले की उसमें कल्पना की जाती है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों उपाधियों से आत्मा पृथक् जानना चाहिये जैसे शुद्ध स्फटिक रक्त पीत रंग के योग से वैसा ही प्रतीत होता है जैसे धानों के मूसले से खोट पिछोड़ कर चावल पृथक् कर लेते हैं ऐसे पंचकोशरूपी भूमी के दूर करके विचाररूप जो पिछोड़ना इस युक्ति करिके आत्मा को पंचकोश तीन शरीर से पृथक् शुद्ध जानना चाहिये । शंका । तुम आत्मा के सर्वगत कहते हो सारे तो नहीं दीखता । उत्तर । आत्मा सब कालमें सर्वगत है परन्तु शुद्ध बुद्धि की वृत्तिमें प्रतीत होता है जैसे प्रतिबिम्ब सारे हैं परन्तु स्वच्छ पदार्थ दर्पण जलादिमें प्रतीत होता है देह इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकृति इनसे आत्मा विलक्षण है ये सब दृश्य हैं उनका जो द्रष्टा साक्षी सो आत्मा है । शंका । तुम आत्मा के निर्विकार कहते हो आत्मा तो विकारवाला प्रतीत होता है क्योंकि मैं चलता हूँ वो बोलता हूँ ऐसे व्यापार से व्यापारी दीखता है । उत्तर । पृथक् रजो इन्द्रिय मन प्राणादि ये पृथक् अपने अप-

ने विषयोंमें अपनी अपनी क्रिया में जो प्रवर्त होते हैं उनके साथ आत्मा भी व्यापारीवत् विनाविवेक मूर्खोंकूँ प्रतीत होता है जैसे बादलके चलते हुये बालक कहता है कि चन्द्र-चलता है बालकके तो योही निश्चय है परन्तु विचारवानकूँ भी भ्रान्ति से चन्द्रका चलना प्रतीत होता है और जैसे नाव में बैठे हुये गंगाके तीरके वृक्षादि चलते हुये प्रतीत होते हैं ऐसे आत्मा भी व्यापारीवत् प्रतीत होता है देह इन्द्रिय प्राणमनादि सब जड़ पदार्थ हैं आत्मा चैतन्यकूँ आश्रयकरके अपने अपने अर्थ में प्रवर्त होते हैं जैसे सूर्यके निकलनेसे मनुष्यादि अपने २ काम में लगते हैं देह इन्द्रिय गुण कर्मादि अमल सत् चित् आत्मा में विवेकके विना अभ्यास कर रक्खे हैं जैसे आकाश में नीलता मनादि की उपाधि अर्थात् में कर्ता भोक्ता हूं ये अज्ञानसे आत्मा में कल्प रक्खे हैं जैसे जलका चलना चन्द्र में कल्प रक्खा है राग इच्छा सुख दुःखादि बुद्धि के हुये हुये प्रतीत होते हैं सुषुप्ति में बुद्धि लय होजाती है वहां नहीं प्रतीत होते इसलिये रागादि बुद्धिके धर्म हैं आत्मा के नहीं जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश, अग्निका उष्ण स्वभाव, जलका शीत स्वभाव, है ऐसे नित्य निर्मल आत्मा का सच्चिदानन्द स्वभाव है । सत् चित् आनन्द ये तीन पद हैं । शास्त्र में ये तीनों मिलकर एक सच्चिदानन्द ऐसा बोलने में आता है सत् जो तीनों काल भूत भविष्यत् वर्तमान में

एक रस बना रहता है भाषामें सत्तकूं है कहते हैं और घटपटादि में जो है यों शब्द प्रतीत होता है सो आत्माही का अंश है यह बात दूसरे अध्याय में जहां अस्ति भाति प्रिय का प्रसंग है वहां भलेप्रकार सिद्ध कर आये हैं और चित् चैतन्यरूप, ज्ञानरूप प्रकाशरूप परन्तु ऐसा प्रकाश न समझना जैसा अग्नि सूर्यादिका है क्योंकि ये तो स्वप्नसुषुप्ति में एक भी नहीं ऐसे समझो जिसके प्रकाश से जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति के पदार्थों का भान होता है अर्थात् जिस प्रकाश करके रूपादि मनादि सुख अज्ञानादि जाने जाते हैं जाग्रत अवस्थामें भी आत्मा के प्रकाश के बिना कुछ नहीं प्रतीत होसक्ता परन्तु सूर्यादिका भी प्रकाश है और स्वप्न सुषुप्ति में तो केवल आत्माही का प्रकाश है इस हेतु से वहां भले प्रकार प्रतीत होता है कि आत्माका यों प्रकाश है आत्मा स्वयंप्रकाश स्वप्नमें भलेप्रकार प्रतीत होसक्ता है और आनंदरूप जो कि सबसे सिवाय प्यारी वस्तु है उपनिषद् में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद है । हे मैत्रेयी ! धन आत्मा के लिये प्यारा, पुत्र आत्माके लिये, स्त्री आत्माके लिये तात्पर्य सब पदार्थ आत्माके लिये प्यारे हैं, जो सब पर विपत्ति पड़े तो प्रथम अपने शरीर की रक्षा करता है और ब्रह्मानन्दके लिये शरीर इन्द्रिय प्राण का भी नाश करदेता है इसी हेतुसे प्यारा आत्मा है वोही आत्मा आनन्दरूप है वह आनन्द रूप रजतमोगुण की वृत्तियों में दब रहा है ।

इस आनन्दरूप का पंचदशी ग्रन्थ में ब्रह्मानन्द के ५ अध्याय हैं योगानन्द, आत्मानन्द, अद्वैतानन्द, विद्यानन्द, विषयानन्द ये हैं नाम जिनके उनमें भले प्रकार निश्चय होसक्ता है । शंका:- आत्मातो निर्विकारहै बुद्धि जड़है मैं जानता हूं यों किसका धर्म । उत्तर:- आत्मा का सत्चित् अंश और बुद्धि की वृत्ति ये दोनों जुड़कर विवेक के बिना यों व्यवहार होता है कि मैं जानता हूं आत्माकूं जीव जानकर भय कूं प्राप्त होता है और जब यों जाने कि मैं जीव नहीं परमात्माहूं तब निर्भय होजाताहै जैसे जब-तक रज्जुमें सर्पजान्ता रहेगा तबतक निश्चय भय रहेगा । वेद बारम्बार कहते हैं जो जीव ब्रह्ममें किंचित् भी भेद करेगा उसको बड़ा भय होगा विचारो जो जीव ब्रह्ममें भेदहै तो पूर्णब्रह्म कैसेहै जो एक से भेद हुआ तो अनेक जीव पशुपक्षी देवता यक्ष आकाशादि से सबसे भेद हुआ तो जैसे और है ऐसेही ब्रह्म भी एक देशी हुये और रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, विष्णु, शिवादि मूर्ति तो परमेश्वर की मायामयहैं वास्तव नहीं इस बात कूं परमेश्वरने अपने मुखसे कहा है। हे लक्ष्मी ! यों मेरा शरीर मायामय है सात्विक नहीं पद्मपुराण में गीताजीके माहात्म्यमें लक्ष्मीनारायणका सम्बादहै और गीताशास्त्र में परमेश्वर कहतेहैं मुझ अव्यक्त कूं जो व्यक्तिवाला जानते हैं वे मूर्ख ह । जब कि परमेश्वर आप ऐसा कहते हैं कि विवाद की

वातहै परन्तु मूर्ख अपनी मूर्खतासे सच्चिदानन्द एक रस पूर्ण ब्रह्मकूं परिच्छिन्न एक देशी कहेंगे अर्थात् वैकुण्ठ, कैलास, मथुरा, अयोध्यावासी कहेंगे और परमेश्वर के सद्भाव में ऐसी ऐसी चर्चा करेंगे कि कृष्णचन्द्र ने गोवर्द्धन उठा लिया इस हेतु से कृष्णचन्द्र परमेश्वरहैं और जो श्रुति, स्मृति, युक्ति हजारों परमेश्वरके सद्भाव में प्रमाणहैं कि जिन युक्तियोंसे नास्तिकोंके मत खण्डन किये जाते हैं जो नास्तिक वेदकूं न परमेश्वर कूं न परमेश्वर के वाक्योंकूं मानता है उसका मत केवल युक्ति करके खण्डन होता है। मूर्ख उन युक्तियों कूं तो जानते नहीं ऐसी तुच्छ युक्ति देते हैं जिसकूं बालक भी खण्डन करदे गोवर्द्धनके सिवाय कैलास रावणने उठा लिया है और हजारों राजा पुराणों में प्रसिद्ध हैं जिनके रथके पहियेके समुद्र बनेहुये हैं । क्या वे परमेश्वर थे और परमेश्वर ने रावणमारा, कंसमारा और अनेक जय करी यो परमेश्वर की क्या स्तुति है अर्थात् निन्दाहै क्योंकि जो परमेश्वर करने कूं न करने कूं औरका और करदेने कूं समर्थ हैं क्या वे ऐसी ऐसी उपाधि करके नाना प्रकार का अपने ऊपर दुःख उठाकर औरों से सहाय ले ले जय करते तदुक्तम् । दोहा । प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि । जो मृगपति वध मेडुकन, भलो कहै को ताहि ॥ चौपाई ॥ भवन अनेक रोम प्राति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ सो महिमा समुझत प्रभु

केरी । जो वर्णत हीनता घनेरी॥और प्रसिद्ध है कि चक्र-
वर्ती राजा कूं एक देशका राजा कहना षट्शास्त्री कूं दो
चार पोथी का पढ़ाहुआ कहना चार पुत्रवाले कूं एक पु-
त्रवाला कहना कितना अनर्थ है और जो यों कहो कि व्या-
सदेव वाल्मीकि जी आदिने क्यों परमेश्वर की ऐसी ऐसी
स्तुति लिखी हैं सो सुनो जो परमेश्वर कूं सच्चिदानन्द पू-
र्ण ब्रह्म नित्यमुक्त एकरस असंग ऐसा विचारने कूं समर्थ
नहीं योंहीं जानता है जैसे मैं उत्पन्न हुआ हूं मेरे माता
पिता स्त्रियादि हैं ऐसेही परमेश्वर माता पिता स्त्रीवाले होंगे
और जैसे इस लोक में शरीर मकान उपवनादि सुन्दर
सुन्दर जिसके होते हैं और जो शत्रुओं कूं मार मार आप
जय कूं प्राप्त होता है उसकूं मूर्ख लोग बड़ा कहते हैं इसलिये
उन मूर्खोंके लिये व्यासादि जीने परमेश्वर की ऐसी ऐसी
स्तुति लिख दी और विचारवानोंके लिये वेदान्तमें जो
स्वरूप परमात्माका निश्चय किया है उसकी स्तुति लिखी
है विचार देखो यो कुछ विरोध की बात नहीं जब मूर्ख
भेदवादी वेदान्त की ऐसी ऐसी युक्तियों में दब जाते हैं
उत्तर नहीं देसक्ते तब यो बकने लगते हैं । अजी ज्ञान बड़ा
कठिन है । कलियुग में ज्ञान नहीं होता और जो ब्रह्मवादी
ज्ञानी विशेष करके संन्यासी हैं उनकूं कहते हैं कि कलि-
युग में संन्यासवर्जित है उनसे बूझना चाहिये श्रीमत्परम-
हंसपरिव्राजकाचार्य श्रीशंकराचार्य महाराज शिवजी का

अवतार पद्मपादपरमेश्वराचार्य हस्तामलक आनन्द गिरिजीसे आदि लेकर बहुत ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध हैं और बहुतसे इस समय में प्रत्यक्ष हैं और श्रीशंकराचार्य महाराजकू भी कोई दोहजार वर्षबीते हैं जब कलियुग था वा नहीं और जो कलियुगमें शुचि ज्ञान नहीं होता तो व्यास जीने पुराणोंमें इतिहासोंमें भलेप्रकार सूत्रोंमें और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने गीताशास्त्र में ज्ञान क्यों कहा और प्रथम अध्यायमें गीता भाष्यादि ग्रन्थों का नाम हम लिख आयेहैं वे ग्रन्थ उन्होंने क्यों बनाये और जो यो शंका करे कि हारि का नामहीं ३ मेरा जीवन है और अन्यथा कलियुग में नहीं है ३ गति और जो केवल बोधके लिये प्रयत्न करते हैं वे केवल तुष कूटते हैं ऐसे २ वाक्यों की क्या गति है। उत्तरः—ऐसे २ वाक्य कि कलियुग में ज्ञान नहीं होता ये वाक्य जो किसी जगह नाम माहात्म्य की प्रशंसा वा भक्तिकी प्रशंसा वा कर्मादि की प्रशंसा में व्यासादिने जो कहेहैं क्यों कि व्यासादि कवियोंका यो नियम है जिस देवता वा भक्ति आदिकी प्रशंसा करते हैं वहां योंहीं कहते हैं कि जोहैं यों ही है तो वो कहना उनका मूर्खोंके लियेहै और जो योनमाने तो ऊपर जो हमने प्रश्न कियेहैं कि, उन्होंने ने ज्ञान क्यों कहा उसका उत्तरदो तात्पर्य प्रथमहीं हम तीसरे अध्यायमें लिख आये हैं कि मूर्ख वेदशास्त्रके एक २ देशकूं सुनकर वा अपने मतका हठ करके वृथा

बाद करते हैं बुद्धिमानको वेद शास्त्रोंका सिद्धान्त निश्चय करना यो सिद्धान्त है कोई महात्मा यह कहते हैं कि हम आधे श्लोकमें वो बात कहेंगे जो कोटि ग्रन्थोंने कही है सोई आधे श्लोक में कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या है जो यो सच्चिदानन्द लक्षणवाला जीवहै सोई ब्रह्म है अपर कोई ब्रह्म नहीं योही ज्ञान मुक्तिका हेतुहै ॥

इति श्रीआनन्दाऽमृतवर्षिण्यांषष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः ॥

श्रीशंकराचार्य महाराजने हस्तामलकाचार्यसे प्रश्न किया कि तुम कौनहो इसका उत्तर श्री हस्तामलकाचार्य कहते हैं मैं मनुष्य, देव, यक्ष, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी वानप्रस्थ, संन्यासी इनमें कोई नहीं निजबोध स्वरूपहूं फिर उन्होंने दृष्टान्त देदेकर कृपा करके जो औरोंकूंभी बोध होजावे इसी अर्थकूं सिद्ध किया हम भी उसी अर्थकूं संक्षेप करके इस अध्यायमें लिखेंगे औरभी दृष्टान्त युक्ति लिखेंगे जैसे मनुष्यादि का व्यवहारमें प्रवर्तहोना इसमें निमित्त सूर्य नारायणहैं ऐसे देह मन प्राण बुद्धि आदिकी प्रवृत्ति चेष्टा में जो निमित्त है और परमार्थत्व रूप करके तो कोई उपाधि द्रष्टृ दृश्यादि जिसमें नहीं केवल आकाशवत्पूर्ण एकरसहै

सो नित्य प्राप्त स्वरूप आत्माहै स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों पंचकोशोंसे पृथक् अवस्थाका साक्षी सच्चिदानन्द-रूप जो है सो आत्मा है। शंका। जैसे और पदार्थ आकाश पृथिवीआदि इन्द्रिय मन बुद्धि आदि करके निश्चय किये जाते हैं ऐसे आत्मा तो नहीं जाना जाता। उत्तर। इन्द्रिय मन बुद्धि आदिकुं आत्मा प्रकाशताहै जैसे दीप घटादिकुं बुद्धिआदि जड़ पदार्थोंकरके आत्माका कैसे निश्चय होसक्ता है आत्मातो स्वयंप्रकाश है आत्माकुं अपने जाननेमें इन्द्रिय मन बुद्धि आदिकी इच्छा नहीं जैसे दीपके जाननेमें और दीपकी इच्छा नहीं चिदाभासके अर्थ जाननेके लिये प्रथम दृष्टान्त लिखतेहैं महाकाश १ घटाकाश २ घटमेंजल ३ जलाकाश ४ ये चार दृष्टान्त हैं अब दृष्टान्त में समझो शुद्धचैतन्य १ कूटस्थ २ अन्तःकरण ३ जीव ४ इसीका नाम चिदाभास है अर्थात् चैतन्यवत् प्रतीत हो परन्तु चैतन्य के लक्षण करके रहित हो जीवका जो अधिष्ठान अर्थात् जीव जिसमें कल्पित है और कूटवत् निर्विकार ठहरारहे सो कूटस्थ जीवका लक्षण यों है अधिष्ठान जो चैतन्य और सूक्ष्म शरीर और चैतन्य की जो छाया सूक्ष्मशरीर में इन सब का संग जीव कहा जाताहै और महाकाश १ घटाकाश २ अभ्राकाश ३ जलाकाश ४ ये चार दृष्टान्त हैं अब दार्ष्टान्तिक में समझो शुद्धचैतन्य १ कूटस्थ २ ईश्वर ३ जीव ४

और वोही चैतन्य ऐसे ६ प्रकार का है शुद्धचैतन्य १ साक्षी २ प्रमातृ ३ प्रमाण ४ प्रमेय ५ फल ६ उपाधिरहित शुद्धचैतन्य १ अविद्योपहितसाक्षी २ अन्तःकरण विशिष्ट प्रमातृ ३ अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न प्रमाण ४ घटावच्छिन्न चैतन्य प्रमेय ५ अन्तःकरणवृत्त्यभिव्यक्त चैतन्य सो फल चैतन्य दृष्टान्त इसमें तालाब गूलकेदार का है यों विषय भाषा में भले प्रकार नहीं लिखा जाता जो विस्तार करके लिखें भी तो इसका समझना कठिन है और जो समझ सक्ताहै वो भाषा क्यों पढ़े सुन्दरशास्त्र पढ़े सुने प्रत्यक्ष प्रमाण में और परमात्मा बुद्धि आदि का किस प्रकार ते विषय है और किस प्रकार विषय नहीं इस बात के जानने में इस विषय का जानना अवश्य चाहता है इस लिये यों विषय वेदान्त शास्त्रार्थ के जाननेवालों से श्रवण करना योग्यहै जो इस ग्रन्थ कूं पढ़ावे सुनावेंगे वे अवश्य इस विषय कूं भी जानते होंगे हमने जो प्रसंस चिदाभास के अर्थ जाननेके लिये लिख दिया है जैसे मुखका आभासक मुखका जनानेवाला जो दर्पण में दीखता है वो मुखसे कुछ पृथक् वस्तु नहीं ऐसे बुद्धि में जो चिदाभास है वो चैतन्य से पृथक् कुछ वस्तु नहीं उसका जो अधिष्ठान कूटस्थ रूप सो नित्य प्राप्त आत्माहै जैसे दर्पण के अभाव में आभासकी हानि हुये सन्ते एक मुख प्रतीत होता है वहां कुछभी कल्पना आभास्य आभासक द्रष्टा दृश्य बि-

म्ब प्रतिबिम्बकी नहीं होती ऐसे ज्ञानके नाश हुये संते कार्य उसका बुद्धि है बुद्धिका नाश हुये संते जो निराभासक त्रिपुटीरहित वस्तु है सो आत्मा है ध्याता, ध्यान, धेय-प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय-ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इसकूं त्रिपुटी कहते हैं मन इंद्रिय आदिसे पृथक् मन इन्द्रिय आदिका आदि मन इंद्रिय आदि करके जो अगम्य सो आत्मा है सब जीवोंकी बुद्धि में जो एक चैतन्य अपने आप शुद्धरूप ऐसे भान होता है कि जैसे अनेक जलके घटों में एक सूर्य प्रतिबिम्ब करके भान होता है सो आत्मा है * जैसे एक सूर्य अनेक नेत्रोंकूं क्रम करके नहीं प्रकाशता ऐसे आत्मा ज्ञानस्वरूप अनेककूं क्रम करके नहीं बोध करता। शंका। जो एक चैतन्य सब शरीरों में है तो यज्ञदत्तादि के दुःख सुख देवदत्त क्यों नहीं अनुभव करता । उत्तर । अविद्याकी उपाधिसे जिस शरीर में जिस जगह विशेष अध्यास है वहींके दुःखादि अनुभव होसके हैं और जगहके नहीं होसके जैसे जिसकूं योही निश्चय है कि इस शरीरमें चैतन्य और है यज्ञदत्तादि के शरीरोंमें और चैतन्य है तो उसकूं भी एक काल में शरीर फूटने का दुःख और पलंगपर सोने का सुख और भी अनेक दुःख सुख अनुभव नहीं हो सके जिस कालमें जहां अन्तःकरण की वृत्ति होगी उसी जगहका दुःख सुख प्रतीत होगा और जगह का नहीं होगा जो दूसरे शरीर में अध्यास होगा तो संदेह यज्ञदत्तादि के दुःख सुख प्रतीत

होंगे जैसे मित्र पुत्रादि में अध्यास होता है तो उनके दुःख सुख में जो कहता है कि मैं दुःखी सुखी हूं और यो विचारना चाहिये कि जो प्रथम शरीर में चैतन्य था वोही इस शरीर में है फिर पूर्वजन्मके दुःख सुख क्यों नहीं प्रतीत होते तात्पर्य जब एक शरीर में यो व्यवस्था है जो अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्रके साथ लगी हुई है तो रूपही का ज्ञान होता है समीप बैठे कुछ कहा करो किंचित् नहीं सुनत इसी प्रकार सब जगह कल्पना कर लेनी हजारवस्तु घर में खाने पहरने देखने की रक्खीहों जिस जगह अन्तःकरणकी वृत्ति है वोही दुःख सुखकी हेतु है जबकि एक शरीरके दुःख सुख एक समय होनेवाले उनका एक कालमें अनुभव नहीं होसक्ता फिर अनेक शरीरों का कैसे दुःख सुख अनुभव होसके । शंका । अष्टावधानी तो उत्तर देना चौसर खेलनी आदि ऐसे ऐसे ८ काम एक समय किया करता है और दूसरे जो एक बालिशत चौड़ा लम्बा खजला है उसकूं दांतों से कुतर २ जो खाता है तो शब्द स्पर्श रूपरस गन्ध उसकूं एक कालमें प्रतीत होता है और तीसरे कोई कहता है कि मैं चन्द्र तारोंकूं एककाल में देखता हूं इसका उत्तर दो । उत्तर । मूर्ख यों बात कहता है मैं एक कालमें सबकूं अनुभव करता हूं उसकूं मनकी गतिकी खबर नहीं मन ऐसा चंचल है एक क्षण नहीं लगने पाता—प्रथमपदार्थ कूं अनुभव करके दूसरे पदार्थ में प्रवर्त

होजाता है इस बात कूं सूक्ष्म दर्शीं जानते हैं और सुनो यो प्रसिद्ध है कि वाणी आदि इन्द्रिय विना अन्तःकरण विशिष्टचैतन्यके युक्तहुये किसी क्रिया में प्रवर्तन नहीं होसके देखिये पुरुष पाठ जप भी करता है और अनेक मनोराज्य भी करता है विचारना चाहिये उसके मुखसे श्लोक मंत्र जो उच्चारण होताहै तो चैतन्यविशिष्ट मनका वाणी के साथ संयोगहै वा नहीं जो कहो कि संयोग है तो मनोराज्य कौन करताहै और जो कहो संयोग नहीं तो वाणीजड़है उसमें क्रिया कैसे होतीहै तात्पर्य व सन्देह प्रतीत होताहै मनकी गति बहुत चंचल है मनमनोराज्य भी किये जाता है और वाणी के साथ मिलकर उस विषय कूं भी अनुभव किये जाता है मूर्ख योंहीं जानता है कि मेरा मन पाठजपमें नहीं लगा जिनकू अपने मनकी भी खबर नहीं उनसे ऐसी ऐसी शंका रहती हैं इसउत्तर में तीनों प्रश्नका उत्तर है ॥

श्री शंकराचार्य भगवान् कहतेहैं कि यो जो जगत दीखता है योक्याहै क्या इसका रूपहै यो कैसे हुआहै इसका क्या हेतुहै यो बुद्धिमान को कभी नहीं चिन्तवन करना फिर क्या चिन्तवन करना चाहिये यों माया भ्रांति इन्द्रजाल है यों चिन्तवन करना चाहिये जैसे किसीके पैर में कांटा लगजावे तो वो यो न विचारे कि मेरे यो कांटा कौनसे मुहूर्त में लगाहै कौनसे पेड़का है यहां कैसे आया

ऐसा रचिन्तवन न करै जैसे बने उसके निकालने का उपाय करै ऐसेही संसारकी निवृत्तिका उपाय करै जैसे एक सूर्य-का प्रतिबिम्ब अनेक जलके घटों में है जो घटकूं लेकर चले तो सूर्य न तो उसके साथ जाता है न कँपता है ऐसे आत्मा ज्ञानस्वरूप शरीर इन्द्रियादि की क्रियामें वो क्रियावाला नहीं जैसे ठक गई है बादल से दृष्टि जिसकी वो यों मानता है कि सूर्य छिप गये ऐसे अविद्याकी उपाधि से यों पुरुष आपकूं वृथा बँधा हुआ मानता है और जैसे किसी बन्दर ने घटमें हाथ डालकर दोनों हाथ में अन्न भरकर मूठी बन्द करली पीछे वृथा अज्ञान से चीची किल किल करे है विचारो उसकूंकिसने बन्धन किया है और सुनो कोई तोते के पकड़ने के लिये मैदान में तो चुगा डाल देता है और दो बांस खड़े करके बीच में उसके नलकी जैसी पंखे में होती लगा देता है नीचे उस नलकी के किसी पात्र में जल भर देता है तोता चुगे के लालच आता है प्रथम नलकी पर आनकर बैठता है उस नलकी का नियम है उसके ऊपर जानवर बैठा और वो फिरी और जानवर उलटा हुआ जो वो जानवर छोड़कर भाग जावे तो कुशल है नहीं तो यों हाल होता है कि जब तोता उस नलकी पर आनकर बैठा और वो फिरी तोतेने जाना यों मेरा आश्रय था जो इसको छोड़ दिया तो जाने कहां गिरूंगा उसकूं वो पकड़े रहा फिर उस तोते की नीचे कूं पीठ ऊपर कूं पैर

होगये उस तोते ने जो जलकी तरफ कूँ देखा तो अपना प्रतिबिम्ब जलमें प्रतीत हुआ उस तोते का अध्यासन प्रतिबिम्ब में लगगया फिर वो तोता यो जानता है कि मैं डूब रहा हूँ जल में ऊपर का सबहाल भूलगया वृथा अज्ञान से चीची टीटीकरै है विचारो उसकूँ किसने बंधनकिया है ऐसे यो कूटस्थ चैतन्यरूप अपने प्रतिबिम्ब चिदाभास से अध्यास करके बंधनवत् होरहाहै वास्तव बंधनहीं सबजगह जैसे आकाश अनुस्यूतहै ऐसे आत्मा बाहर भीतर स्वच्छरूप अनुस्यूत है किसी वस्तुकूँ स्पर्श नहीं करता और जैसे श्वेत माणि रंगकी सन्निधि होने से लाल पीली प्रतीत होतीहै ऐसे आत्मा अविद्या की उपाधि से करता भोक्ता प्रतीत होता है। समस्त स्थूल सूक्ष्म उपाधि कूँ नेतिनेति इस वाक्य से निषेध करके जैसे दूसरे अध्याय में जीव ब्रह्मकी एकता महावाक्य करके करीहै सदा वोही चिन्तवन करना चाहिये प्रथमतत्त्व पदों का अर्थ लिख भी आयेहैं फिरभी और प्रकार करके सुनो कोई मुक्तिकी इच्छावाला तीनताप जो संसारमें हैं उन करके तपा हुआ और ॥

टी० । ज्वर क्रोधादि करके जो ताप सो आध्यात्मिक १ शत्रु चोर व्याघ्रादि करके जो ताप सो आधिभौतिक २ शीतोष्ण पवनादि करके जो ताप सो आधिदेव ॥ ३ ॥

मू० । संसार से उद्विग्न हुआहै मन जिसका शम दमा-

दि साधनों करके युक्त सद्गुरु से बूझता है हे भगवन् जिस साधन करके अनायासपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मैं छूट जाऊँ सो महाराज मुझकूँ संक्षेप करके केवल कृपा करके कहो। उत्तर:- हे साधो तुमने बहुत अच्छा बूझा सावधानमति होकर सुनो, तत्त्वमसि महावाक्यादिसे उत्पन्न हुआ जो जीव ब्रह्म का तादात्म्यविषय ज्ञान सो मुक्ति का कारण है। प्रश्न। महाराज कौन जीव कौन ब्रह्म है किस प्रकार करके उनकी तादात्म्यता है और महावाक्य किस प्रकार करके उसको प्रतिपादन करते हैं? उत्तर। जीव कौन है तूही जीव है और जो बूझता है कि मैं कौन हूँ तूहीं बेसन्देह ब्रह्म है। प्रश्न। हे भगवन् अवतक तो मैंने भले प्रकार पदार्थ भी नहीं जाना मैं ब्रह्म हूँ यो जो महावाक्यार्थ इसकूँ कैसे प्राप्त हूँ। उत्तर। सत्य कहते हो वाक्यार्थके ज्ञान में प्रथम पदार्थ का ज्ञान हेतु है इसलिये प्रथम तत्त्वम् पदका अर्थ सुनो अन्तःकरण और उसकी वृत्तियों का जो साक्षीचैतन्य घन नित्य एकरस और देहादिमें जो अहंबुद्धि इसकूँ त्यागकरके आत्मारूप करके जो चिन्तवन करनेमें आता है सो आत्मा त्वम् पदका अर्थ। यो शरीररूपादिवाला होने से आत्मा नहीं जैसे पञ्चमहाभूतों के विकार घटादि हैं ऐसे ही प्रत्यक्ष विकारवाला होने से देह भी है। प्रश्न। जो देह अनात्मा है तो हे भगवन् आत्माकूँ करामलकवत् साक्षात् प्रतिपादन करो। उत्तर। जैसे घटका देखनेवाला

घटसे पृथक् होता ऐसे देहका देखने वाला देह कैसे होगा और जैसे मकान में बैठा हुआ कोई यो कहें मैं मकान हूं तो विचारो कैसी मूर्खता की बात है ऐसे यो चैतन्यरूप असंग निरवयव है और कहै कि मैं देह हूं अर्थात् पुरुष स्त्री ब्राह्मणादि हूं विचारो इससे परे और क्या अज्ञान होगा देह तो उपलक्षण है प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदि दृश्य होने से सब अनात्मा है सबका द्रष्टा सो आत्मा है देहसे परे इन्द्रिय इन्द्रियों से परे मन मनसे परे बुद्धि बुद्धि से परे जो बुद्धि का साक्षी सो आत्मा आत्मा से किंचित् नहीं और सब संघात् भी आत्मा नहीं होसक्ता क्योंकि द्रष्टा द्रश्य विलक्षण होते हैं देह इन्द्रिय की जो चेष्टा क्रिया में सदा उपचय अपचय वाली हैं कभी किसी प्रकार का शरीर कभी किसी प्रकार की इन्द्रिय मनादि की चेष्टा देखने में आती है कभी किसी प्रकार की जिस की संनिधिमात्र से ये सब चेष्टा करते हैं एकरस जो इनका द्रष्टा सो आत्मा है जड़ पदार्थ देहादि जिसकी संनिधि से चैतन्यवत् प्रतीत होते हैं जैसे चुम्बक की संनिधिसे लोहा सो आत्मा है मेरा मन इस समय कहीं गया अब मैंने स्थिर किया इस वृत्तिकूं जो जानता है सो आत्मा है जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिकाहोना न होना इसकूं निर्विकार हुआ जो जानता है सो आत्मा है जैसे घटका आभासक दीप घटसे पृथक् है ऐसे देहादिका आभासक देही पृथक् है देह स्त्री

पुत्र मकानादिके नष्ट होते २ तो आपकूं परमप्रेमका आ-
 रूपद प्रतीत होता है सोई आत्मा है जैसे सूर्य पापपुण्य-
 का साक्षी असंग सविकार है इसी प्रकार साक्षी चैतन्यरूप
 निराकार आत्मा है और ये ६ विकार देहकेहैं जायते
 अस्ति वर्द्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति देह इन्द्रि-
 य प्राण मन बुद्धि अज्ञान का लक्षी त्वम् पदका वाच्यार्थ
 है। अब तत्पद का अर्थ लिखते हैं:-परिपूर्ण एकरस नित्या-
 नन्द ज्ञानस्वरूप परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर संपूर्ण शक्ति-
 वाला जिसकूं वेद ऐसा प्रतिपादन करतेहैं सो परमात्मा
 ब्रह्म है जो प्रपंचका कारण अन्तर्यामी कर्मों के फलका दे-
 नेवाला जगत्की सृष्टि स्थिति लय जिसके सकाश से
 होते हैं सोई तत्पद का वाच्यार्थ है और एक शुद्ध चैतन्य
 तत्त्वम् पदों का लक्ष्यार्थ है। तत्त्वम् पदों की एकता दूसरे
 अध्याय में जैसे लिख आयेहैं वो प्रकार यहां चिंतवनकर
 लेना। तात्पर्य जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है सोई त्वम् पदका
 लक्ष्यार्थ है सो तू है ऐसा कहो वा तू सो है ऐसा कहो। इस
 प्रकार गुरुने शिष्यकूं बोधन किया और कहा कि मैं ब्रह्म हूं
 योवाक्यार्थ जतबक भलेप्रकार दृढ़ न हो तब तक शम
 दमादि साधनोंकरके युक्त हुआ श्रवण मनन निदिध्या-
 सनका अभ्यास नित्य प्रतिदिन करता रहे श्रवण ऐसे करे
 सुना जाता है जिससमय कोई ऐसा रागगाता है मृगके मुख
 में जो तृण होता है सोबाहरका बाहर और भीतर का भी

तर रहजाता है दृष्टान्त में आप समझ लेना दश उपनिषद् वृहदारण्यादि भाष्यसहित शारीरकभाष्य गीताभाष्य ये तीन प्रस्थान वेदान्तके कहलाते हैं उनकूँही ब्रह्मविद्या कहते हैं आदित्यपुराण पंचदशी आदि ग्रन्थोंका उन्हींमें अन्तर्भाव है ऐसे ऐसे ग्रन्थोंका ब्रह्मनिष्ठोंसे श्रवण करना जबतक संशय विपर्यय भले प्रकार न जावे तबतक बारम्बार आदिसे अन्ततक इन ग्रन्थों का श्रवण करना इसीका नाम श्रवण है मनन ऐसे करना जैसे पटवा रेशमकूँ सुलझता है ऐसे ही जो श्रवण किया उस कूँ एकान्तमें बैठकर चिन्तवनकरे पूर्व पक्ष साधन फलादि कूँ पृथक् करे युक्ति से सिद्धान्त वस्तु को पृष्टकरे इसीका नाम मनन है निदिध्यासन ऐसे करना जैसे कोई बाजार में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था राजा की सवारी आगे कूँ चली गई कुछ न मालूम हुआ ऐसे जो मनन कर के सिद्धान्त वस्तुका निश्चय किया है कि मैं देह प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि अज्ञान का साक्षी कूटस्थ हूँ इसका सदा चिन्तवन करना इसकूँ तो सजातीय प्रवाह कहते हैं और जैसे प्रथम देहमें अध्यासनथा कि मैं ब्राह्मणादि हूँ इसका सदा चिन्तवन न करना इसकूँ विजातीय तिरस्कार कहते हैं इस प्रकार सजातीय प्रवाह और विजातीय तिरस्कार सदा करते रहना इसी कूँ निदिध्यासन कहते हैं श्रवण से अज्ञान का नाश होता है मनन करनेसे संशय का नाश होता है निदिध्यासन करनेसे विपर्ययका नाश होता है फिर

महावाक्यार्थ का ज्ञान भलेप्रकार दृढ़ होजाताहै सोई मुक्तिका हेतुहै ॥

इति श्रीआनन्दाऽमृतवर्षिण्यांसप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽध्यायः ॥

नित्य यह विचार करता रहै कि यो शरीर इन्द्रियादि अविद्या का कार्य है बुद्धदवत् नाशवान् है मैं तो इन से विलक्षण एकरस हूं मैं देह नहीं इसहेतु से मेरे जन्मादि नहीं मैं इन्द्रिय नहीं इस हेतु से शब्दादि विषयों करके मेरा संग नहीं मैं मन नहीं इस हेतुसे दुःख सुखादि मेरे धर्म नहीं मैं प्राण नहीं इस हेतुसे भूख प्यास मेरे धर्म नहीं मैं निर्गुणतो निष्क्रिय नित्य निर्विकल्प निरंजन निराकार निर्विकार नित्यमुक्त निर्मल आकाशवत् सारे व्यापक बाहर भीतर वसंग अचल नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध अखण्ड-आनंद अद्वय अक्षर अजर अमरहूं श्रीशंकराचार्य भगवान् कहते हैं इस प्रकार जो अभ्यास निरन्तर करता रहै कि मैं इसप्रकार ब्रह्महूं तो यो अभ्यास अविद्या कार्य के सहित हरलेता है जैसे रोगकूं औषध अभ्यास करने के साधन लिखते हैं ये साधन गीताशास्त्र में लिखे हैं शुद्ध बुद्ध करके युक्त सत्त्वगुणी धैर्यसे उसी बुद्धि कूं निश्चय करके शब्दादि विषयों कूं त्याग करके राग द्वेष कूं दूर करके विविक्त देशमें बैठकर सदा इसप्रकार भोजनका अभ्यास

करना योगशास्त्र में लिखा है दो भाग तो अन्न करके पूर्ण करे और एक जल करके और एक भाग पवन के प्रचार के लिये खाली रखे देह वाणी मनकूं निग्रह करे अर्थात् अपनी इच्छापूर्वक अपने विषयमें प्रवर्त न हो ध्यान योग जो निदिध्यासन इसीकूं मुख्य समझकर नित्य प्रतिदिन इस ध्यानयोग का अभ्यास करते रहना वैराग्य कूं आश्रय रखना अहंकार न करना कि मैं ऐसा विरक्त हूं काम क्रोध दुराग्रह कूं त्याग करके प्रारब्ध के बलसे जो प्राप्त होजावे उसी में सन्तोष करना जो पदार्थ पराई इच्छासे आजावे उनमें ममता छोड़ कर सदा निदिध्यासन करना योगके बलसे खोटे मार्गमें प्रवृत्त न होना अर्थात् किसीकूं शाप देना किसीपर अनुग्रह करना यो न करना परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार अभ्यास करनेवाला जो मेरा वास्तव तत्त्वस्वरूप है उस कूं प्राप्त होजाता है समस्त दृश्यकूं आत्मामें लयकरके जैसे प्रथम अपवाद लिख आये हैं एक आत्माकूं निर्मल आकाशवत् भावना करता रहै रूप वर्णादिकूं त्याग करके परमार्थ का जाननेवाला परिपूर्ण चिदानन्दरूपकरके स्थित रहै इस प्रकार अभ्यास करते करते वृत्तिज्ञान उदय होकर अन्तःकरण के सहित समस्त अज्ञान कूं भस्म कर देता है जैसे मथन करते करते बांसमें अग्नि उत्पन्न होकर समस्त बनकूं भस्म कर देती है जैसे सूर्यके निकलनेसे प्रथम चांदना होजाता है ऐसे प्रथम मूलाज्ञान का

नाश होता है फिर थोड़े दिनोंके पीछे सब कार्य उसके स्थूल देहसे लगाकर अविद्या पर्यन्त नष्ट होजाते हैं आत्मा तो सदा प्राप्त है अविद्या करके अप्राप्तवत् प्रतीत होता है जैसे अपने गलेकी माल भूल जावे फिर किसीके बतलाने से प्राप्तवत् प्रतीत होती है जैसे स्थाणु में पुरुष शुक्ति में रजत रज्जु में सर्प की भ्रान्ति ऐसे २ बहुत दृष्टान्त हैं इसी प्रकार ब्रह्मके विषय जीवता है जैसे दिक्का भ्रम सूर्य के उदय होनेसे दूरहोता है ऐसे यो वर्ण आश्रमादि की भ्रान्ति अविद्या के नष्ट होने से आत्मा के आविर्भाव होनेसे दूर होती है जैसे कारण से कार्य भिन्न नहीं ऐसे जगत ब्रह्मसे भिन्न नहीं कोई कीट भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमर होजाता है ऐसे जो जीव सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म सच्चिदानन्द ब्रह्मका ध्यान करते करते ब्रह्म होजावे तो इसमें क्या कहना है जैसे किसी घटमें १० छिद्रहों भीतर उसके दीप होवे उसी दीपकी प्रभा दश तरफ कूँ निकल कर परिच्छिन्न प्रतीत होती है ऐसे आत्मा दीपवत् शरीर घटवत् इन्द्रिय छिद्रवत् हैं जैसे उस दीपकूँ छिद्र द्वारा पवन लग २ प्रभा उसकी मन्द रहती है ऐसे इन्द्रिय द्वारा विषय वासना रूपी पवन लगलग आत्मा का सच्चिदानन्द रूप मन्दसा प्रतीत होता है इन्द्रियोंके रोकनेसे आत्मा सच्चिदानन्द साक्षात् प्रतीत होता है यावत् प्रारब्ध कर्म शेष हैं तावत् विद्वान् उपाधि में स्थित हुआ प्रतीत होता है

परन्तु आकाशवत् लिपायमान नहीं होता ज्ञानवान पण्डित भी हैं परन्तु मूर्खवत् जानकर रहताइँ किसी जगह वायुवत् आसक्त नहीं होता जब अविद्या का नाश होता है तब निर्विशेष ब्रह्म में लय होजाता है इस लाभसे परे कोई और लाभ ब्रह्मलोकादिक नहीं इस सुखसे परे और कोई सुख चक्रवर्ती राजा इन्द्र ब्रह्मादि का नहीं इस ज्ञानसे परे कोई और ज्ञान भूत भविष्यत् आदिका नहीं इस प्रत्यय कूँ रूप आत्मा कूँ देखकर मूर्तिमान् परमेश्वरके देखने की इच्छा नहीं रहता यो रूप होकर फिर मनुष्य देवतादि रूप नहीं होता यो जो आनन्द रूप है इस आनन्दके एक लेशमें ब्रह्माजी से लेकर चींटी पर्यन्त आनन्दी है जिसकी आभा करके सूर्य चन्द्रादि भासते हैं सूर्य चन्द्रादि की आभा करके जो नहीं प्रतीत होता सोई प्रत्यंगात्मा ब्रह्म है यो रूप ज्ञानचक्षु करके दीखता है कर्मचक्षु करके नहीं दीखता जैसे अंधेकूँ सूर्य उआ हुआ नहीं प्रतीत होता तात्पर्य यो रूप अधिकारीकूँ प्रतीत होता है जैसे स्त्रीसंग का आनन्द तरुण अवस्था में आठ दश वर्षकी अवस्था में लड़का लड़की जो उस आनन्दकूँ अनुभव कियाचाहे तो क्या होसक्ता है जिनके मैले अन्तष्करण हैं उनकूँ इस रूपका साक्षात् नहीं हो सक्ता अन्तःकरण मैले होने से देवता गुरु वेदान्त शास्त्र में श्रद्धा का अभाव होता है श्रद्धाके बिना गुरुकृपा नहीं करते गुरु की

कृपा के बिना कभी किसीकाल में ज्ञानहुआहै न होगा श्री शंकराचार्य भगवान् कहते हैं कि हजारों श्रुति अद्वैत ब्रह्म कूं प्रतिपादन करती हैं और यो आत्मा सच्चिदानन्द रूप भले प्रकार निरन्तर प्रकाश वालीभी है परन्तु बिना गुरुकी कृपा मैले अन्तःकरणवाले साक्षात् करने कूं समर्थ नहीं इसलिये चाहिये प्रथम अन्तःकरण की शुद्धिका उपाय करे क्योंकि श्रीभगवान् ने भी प्रथम अर्जुनकूं ज्ञान उपदेश किया फिर कहा हे अर्जुन हमने तुमकूं ज्ञान उपदेश किया जो तुमकूं यो ज्ञान अपरोक्ष न हुआहो तो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये निष्काम कर्मयोग सुनो जैसे सोना मैला होताहै उसकूं अग्निमें तायकर शुद्ध करलेते हैं ऐसे अन्तःकरणकूं निष्काम कर्म योग करके शुद्ध करना चाहिये ज्ञान की इच्छावालेकूं प्रथम निष्काम कर्म मुख्य है शुद्धान्तःकरण वालेकूं समाधिसाधनमुख्यहै प्रश्न— शुद्धान्तःकरणवालेकी क्या परीक्षा है । उत्तर— जब जाने यहांके जो देखे सुने स्त्री आदि पदार्थ हैं स्वर्गादिके अमृतादि पदार्थ जो सुनेहैं सबकूं चित्त न चाहै दुःखदायी जाने मुक्तिकी इच्छाहो तब निश्चय करे कि अन्तःकरण शुद्ध होगया फिर विवेक वैराग्यादि साधनों करके युक्त होकर यो विचार करे मैं कौनहूं यो जगत् कैसे हुआहै इसका कर्ता कौनहै उपादान क्या है इसीका नाम विचार है यो देहपंचभूतोंका विकार मैं नहीं इन्द्रिय मन

बुद्धि आदि मैं नहीं उनसे कोई विलक्षणहूं और जो कि-
सीने प्रथम न्यायशास्त्र पूर्व मीमांसा वा पुराणादि पढ़े सु-
नेहो वेदांत न शास्त्र सुनाहो इस हेतुसे उसके बहुत संशय
विपर्यय हों तो शारीरक भाष्य पढ़े सुने वहां भले प्र-
कार युक्ति पूर्वक निश्चय हो सक्ताहै भारत भागवतादिमें
तो जिस जगह जो ज्ञान का प्रसंग है तबतो योही प्रती-
त होताहै कि ज्ञान मुख्य है और जिस जगह कर्म उपा-
सनादिका प्रसंगहै वहां कर्मआदि मुख्य प्रतीत होतेहैं वै-
ष्णवादि अपने २ मतकूं मुख्य बताते हैं औरोंकी असू-
या करतेहैं भागवतादिमें स्पष्ट यो नहीं प्रतीत होता कि स-
मस्त वेद भारत पुराणादिका कहां समन्वय है अर्थात्
मुख्य प्रयोजन किसमेंहै शारीरक भाष्यमें भले प्रकार
श्रुति स्मृति युक्ति दृष्टांत देदेकर और अनेक दोष भेद-
वादि आदियोंके मतोंमें दिखाकर और जिसलिये कर्म उ-
पासनादिका वेदोंमें प्रसंगहै उतने अंशकूं अंगीकार करके
यो सिद्ध कियाहै कि समस्त वेद शास्त्र पुराणादिका ब्रह्म-
में समन्वय है सब श्रुति स्मृति प्रवृत्ति निवृत्ति मार्गकी
कोई साक्षात् कोई परम्परा करके ब्रह्मकूं बोधन करतीहै
और जो यो विरुद्ध प्रतीत होता है कि कोई श्रुति कहती
है ब्रह्म मनका विषय नहीं कोई कहती है ब्रह्म सूक्ष्म मन
बुद्धि करके जानाजाताहै कहीं ऐसा सुना जाता है जब
वैराग्य होवे उसी समय संन्यास करे कहीं ऐसा सुनाजाताहै

माता पिता स्त्री आदिके त्यागमें दोषहै ऐसे २ विरुद्ध वाक्य अनेकहैं विचारनेसे विरुद्धवास्तव नहीं क्योंकि जैसा अधिकारी देखा वैसाही उपदेश किया तात्पर्य सबका अविरुद्ध भले प्रकार शारीरिक भाष्यमें निश्चय हो सकताहै और मुक्तिके साधन ऐसे ऐसे सुने जाते हैं कि अन्त मुक्तिका साधन है और तीर्थ श्रीगङ्गाजी से लेकर यावत् हैं उनमें स्नान करना बद्धीनारायणजैसे आदि लेकर दर्शन पाषाणादि मूर्तियोंका पूजन करना पाठ जप करना चतुर्भुजी आदिमूर्तियोंका ध्यान करना सगुण निर्गुण ब्रह्मकी उपासनासे लगाकर वेदान्त शास्त्रका श्रवण मनन निदिध्यासन तक योही सुना जाताहै ये सब मुक्तिके साधनहैं अर्थात् एक एकादशी के व्रत करनेसे मुक्तहो जाता है विष्णु चरणोदक पान करनेसे श्री गङ्गाजी में स्नान करने से मुक्त हो जाताहै तात्पर्य सबके माहात्म्य में योही प्रतीत होता है कि ये सब मुक्तिके साधन हैं अब यो विचारना चाहिये मुख्य साधन कौनहै जिससे निश्चय मुक्ति हो जावे और जो किसीके यो विश्वास है कि एकादशी आदि व्रत करनेसे बद्धीनारायणादिके दर्शन करनेसे श्री गङ्गाजी में स्नान करने से निश्चय मुक्त होजाताहै फिर तृप्ति क्यों नहींहोती तात्पर्य मुख्य साधन मुक्तिका वेदान्त शास्त्र का श्रवण मनन निदिध्यासनहै और सब परम्परा करके गौण है इस बात कूं भी प्रमाणपूर्वक शारीरिक भाष्यमें

सिद्ध किया है और जोकि पूर्व मीमांसावाले स्वर्गादि की प्राप्ति कूं मुक्ति कहते हैं और कोई एक देशी उनके कहते हैं कि नित्य सुखका प्रकट रहना मुक्ति है सांख्यशास्त्र वाले कहते हैं देह बुद्धि आदि में अहङ्कारकी निवृत्ति हुये सन्ते औदासीन्य रहना मुक्ति है पुराणवाले सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यकूं मुक्ति कहते हैं चारुवाक्य कहते हैं किसीके आधीन न होना मुक्ति है न्यायशास्त्रवाले कहते हैं २१ दुःखोंका अत्यन्त नाश होजाना मुक्ति है २१ दुःख न्याय शास्त्रमें प्रसिद्ध हैं अत्यन्त नाश अत्यन्ताभाव कूं कहते हैं अभाव चार प्रकार का है प्रागभाव जो घटसे प्रथम घटका अभाव प्रध्वंसाभाव जो घटके नाश होजाने में घटका अभाव अन्योन्या भाव जैसे घटमें घटका अभाव अत्यन्ताभाव जैसे शशे के सींग का अभाव और अनेक ब्रह्मलोक गोलोकादि की प्राप्ति कूं मुक्ति कहते हैं गरुड़वाले जो कहते हैं सो तो लोकमें बहुत प्रसिद्ध है और भी अनेक मत हैं अब विचारना चाहिये मुक्तिका क्या अर्थ है इसका भी निश्चय शारीरक भाष्यमें किया है कि अविद्योपहित जीव नामा शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिम्ब मिथ्याभ्रांतिसे आपकूं जीव मानता है अविद्याकी उपाधिसे समस्त संसार मुक्ति पर्यन्त कल्प रक्खा है ब्रह्मज्ञानसे अविद्याका नाश हुये सन्ते जीव रूप भ्रांति का दूर होना यो मुक्ति है सर्व अनर्थों-

की निवृत्ति परमानन्दकी प्राप्ति इसी मुक्तिका लक्षण है जैसे किसी घट गत जल में जो प्रतिबिम्ब सो जलके दूर होनेसे नाश होजाता है फिर यो नहीं कहाजाता कि प्रतिबिम्ब कहांगया और प्रतिबिम्बके नाशहोने और न होने में सूर्य कुछ और प्रकारके नहीं होजाते दृष्टांत में समझो कि शुद्ध चैतन्य जैसे प्रथमथा वैसेही पीछे रहा जैसे स्वप्नके खुलते हुये स्वप्नमें जो पदार्थ कल्प रखे थे सब उसीसमय नाश होजाते हैं ऐसे पीछे विदेह मुक्ति के समस्त संसार नाश होजाताहै कोई ऐसा न विचार करै मैं तो मुक्त होजाऊंगा मेरे शत्रु मित्रादि और जगत् बना रहेगा उनके पीछेके लिये यत्न करना मूर्खता है स्वप्नके दृष्टांतकूं भले प्रकार विचारना चाहिये वेदांत शास्त्रवालों का जो कहना है वो तो अनुभवमें भी आताहै श्रुति स्मृति आदिप्रमाण करके सिद्ध होसक्ताहै और किसी शास्त्र पुराणादिका मत अनुभव में नहीं आता वेदों से विरुद्ध स्पष्ट प्रतीत होता है विचारो जैसे जीवका देहपात हुआ वा यमपुरीकूं वा स्वर्गकूं वा पितृलोक वैकुण्ठादिकूं गया वा उसका जन्म उसीसमय इसलोकमें होगया वा गरुड़ वाले जो कहते हैं या उसी की व्यवस्था हुई और जो बात कैसे अनुभवमें आवे कि सारी अवस्था में तो मूर्खताके काम करे अन्तकाल में काइयादि में मरनेसे नियम करके मुक्तहोजाता है जो ऐसे वाक्योंमें हठ

करतेहैं तो मुक्तिके लिये ज्ञानादिमें क्यों माथा मारते हैं कहां तक लिखें हजारों ऐसी व्यवस्था हैं सब मतवाले अपने २ मतकूं युक्ति दे देकर सिद्ध करतेहैं परन्तु समस्त व्यवस्था कोई भले प्रकार नहीं कहते क्योंकि कोई स्वर्गकूं नित्य कोई अनित्य कहते हैं कोई । काश्यां मरणान्मुक्तिः । इसश्रुतिका अर्थ औरही प्रकार कहते हैं और यों भी भले प्रकार नहीं प्रतीत होता कि स्वर्ग वैकुण्ठ कैलाश ब्रह्मलोक गोलोकादिका कैसे भेदहै जैसे कि सातलोक भूर्भुवादिहैं उनमेंहीं उनका अन्तर्भाव है वा कुछ और प्रकार है अथवा जिसकूं ब्रह्मलोक कहते हैं उसी कूं वैकुण्ठ पितृलोकादि कहते हैं जैसे यो स्थितिकी व्यवस्था है इससे सिवाय सृष्टिकी व्यवस्थाहै क्योंकि जब प्रत्यक्ष की व्यवस्था नहीं बैठ सकती परोक्ष की कौन बैठा सके यद्यपि यो व्यवस्था न कहीं लिखीहो परन्तु मेरे श्रवण करनेमें नहीं आई जो किसनि सुनीहो प्रमाणपूर्वक अनुभवमें आवे तो हमकूंभी योहीं इष्टहै कि जैसे बने संशय दूरकरदेना चाहिये यथामति मैं कहताहूं किसी पक्षमें मेरी हठनहीं यो जो व्यवस्था तो मुझकूं शास्त्रमें प्रतीत होतीहै और लोकमें यमनादिवहिश्तादि कहतेहैं और इस बातमें तो किंचित्भी संदेह नहीं कि परमेश्वर सबका एकहै और योभी निश्चय होताहै यमनादि भी नरक स्वर्गादिके अधिकारीहैं यो नियम

नहीं कि सवनरकहीकूं जावें क्योंकि श्रीभगवान् कह-
 तेहैं सत्वगुणी ऊपरके लोकोंकूं प्राप्तहोवेगा शम दम
 संतोष दया कोमलता क्षमा दानादि सत्वगुण की वृत्तिहै
 उनमें दीखतीहै इस हेतुसे निश्चय होताहै सत्वगुणकी
 तारतम्यतासे स्वर्गादिके अधिकारीहैं तात्पर्य इन सबके
 मतोंसे मेरी जानमें अविरोध व्यवस्था नहीं बैठसक्ती परंतु
 वेदान्तशास्त्र के मतसे बैठसक्तीहै सो सुनो वेदान्त शास्त्र-
 वाले ऐसा कहतेहैं कियो जगत् अज्ञान करके कल्प रक्खा
 है स्वप्नवत् मिथ्याहै जैसे स्वप्नमें एक स्त्रीके साथ एकस
 मय १० पुरुष संगकरें दशोंका सच्चाहै विचारनेसे झूठाहै
 तदुक्तम् ॥ चौपाई ॥ देखिय सुनिय गुणिय मनमाहीं ।
 मोह मूल परममारथ नाही ॥ अर्थात् जगत्का कारण मूल
 अज्ञानहीहै परमार्थमें नहीं जैसे एकरज्जु पडीहै कोई
 उसकूं सर्प कोई मूत्रधारा कोई दण्ड कहतेहैं सबका-
 कहना भ्रान्तिकाल में सच्चा परमार्थ में झूठाहै ऐसे भ्रान्ति
 कालमें एक ब्रह्ममें कल्पित स्वर्ग वैकुण्ठादि सब सच्चे
 परमार्थसे झूठेहैं इस बातकी सिद्धिमें बहुत श्रुति स्मृति
 युक्ति दृष्टान्त इतिहासादि प्रमाण हैं वासिष्ठादि ग्रन्थोंमें
 अनेक इतिहास हैं वशिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजीकूं अनेक
 इतिहास सुनाकर इसी बातकूं सिद्धकिया है कई पुरुषोंने
 तप करके यो वरमांगा कि हम सब इसी कालमें ब्रह्मा
 होजावें वे सब ब्रह्मा होगये और ये ब्रह्माजीभी बनेरहे और

उनके ब्रह्माण्ड सबके पृथक् २ हुये और एक ऋषिने तप-
करके परमेश्वरसे बरमांगा हे परमेश्वर आपकी मायादेखूं
परमेश्वरने कहा जो दृश्य पदार्थ हैं सब माया है ऋषिकूं
यों निश्चय रहा कि माया शब्दकरके कोई और पदार्थ है
फिर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि महाराज नहीं घटनेके
योग्य यो पदार्थ उसके घटानेमें जो चतुर वो माया देखा
चाहता हूं महाराजने बरदेदिया कि देखोगे एक दिन
वे ऋषि हृषीकेश स्थानमें गंगाजिमें स्नान करतेथे गंगा
जीके तीरे आसन पूजादि रखदिये ऋषिने जलमें जो
डुबकी मारी सो वे ऋषि अपना ऋषिपना तो भूलगये
किसी धीवरकी लड़की होगये काल पाकर उसलड़कीका
विवाह होगया ४० वर्षकी अवस्थामें कईलड़के व लड़की
उसके उत्पन्नहुये और अपनेपति के संगमें जो आनन्द
और संग करके दुःख और संसारके अनेक ताप और
बालकों के खिलाने देखनेमें जो आनन्द और मल मूत्र
धोनेमें जो दुःख सबकूं वे ऋषि स्त्री होकर अनुभव करते
भये एकदिन वो स्त्री उसी जगह जहां ऋषिने डुबकी
मारीथी जल भरनेके लिये गई घट कूं गंगाजी के तीरे
रखकर गंगाजी में स्नान करने लगी जब नीचे कूं डुबकी
मारी जबतो वो स्त्री थी जब ऊपरको मुख उठाड़ा तब
अपने शरीरकूं देखे तो ऋषिका शरीर होगया और गंगा-
जीके तीरे घटभीरक्खा दीखता है आसन पूजाभी रक्खी

हुई दीखती है यो भी स्मरण होता है मैं अमुक ऋषि हूं
 नित्य यहां स्नान करनेके लिये आता हूं और योभी
 स्मरण होता है मैं अमुक पुरुषकी स्त्री हूं यहां जल भरने
 के लिये आई थी पहले घरकाभी व्यवहार स्मरण होता है
 पिछले घरका भी व्यवहार स्मरण होता है दोनों घरोंमें
 प्रीति है स्पष्ट यो निश्चय नहीं होसक्ता है कि मैं ऋषि वा
 स्त्री हूं उसकाल में उस स्त्री का पति अपने लड़के कूं गोद
 लिये हुये उसी जगह आया ऋषिने देखा कि निश्चय योही
 मेरा पति है फिर भले प्रकार निश्चय होगया कि मैं गंगाजी
 में स्नान करनेसे ऋषि होगया उस पुरुष ने ऋषि से
 बूझा महाराज मेरी स्त्री यहां जल भरने आई थी घट
 उसका यो रक्खा है वो कहां गई आपने भी उसकूं दे-
 खी है जो उसका वाक्य सुनकर और बालक लड़केकूं दे-
 खकर मोह होगया ऋषि रोने लगा उस पुरुष ने प्रार्थना
 करके बूझा महाराज वो स्त्री गंगाजीमें डूब गई वा किसी
 सिंहादिने खालिया और तुम क्यों रोते हो ऋषि कहते हैं
 वो स्त्री तो मैं हूं गंगाजी में स्नान करने से ऋषि होगया इस
 बातकी सिद्धिके लिये समस्त व्यवस्था पिछसे घरकी
 और लड़के लड़कियोंके नामादि कहदिये उस पुरुष कूं
 निश्चय होगया कि बेसंदेह यो मेरी स्त्री है ऋषि उस पुरुष
 से कहते हैं इस लड़के कूं भले प्रकार पालना योंकरना
 वो करना उसने कहा कि तुम घरको चलो जो हुआ सो

हुआ बालकों कूं खिलाते रहना और घरके काम करते रहना ऋषिजी उसके साथ हुये उसी समय वो परमेश्वर की माया दूर होगई यो व्यवस्था कोई एक पलमें बीती जितनी देर जल में डुबकी मारी जब ऋषिजीने ऊपरकूं शिर उभारा देखतेहैं वोही महीना वोही मुहूर्त न वो पुरुष न वो घट है ऋषिजी कूं निश्चय हुआ यो परमेश्वर की माया देखी स्कन्दपुराण में केदारखण्ड में यो कथा भलेप्रकार लिखरही है और वासिष्ठादि ग्रन्थों में ऐसी बहुत कथा हैं और बहुत प्राणियों कूं यो बात प्रत्यक्ष है कि स्वप्न तो घड़ी वा दोघड़ी रहा और राज्यादि १०० वर्ष किये भले प्रकार विचारो मायामें क्या नहीं बनसक्ता और यो जाग्रत् निश्चय स्वप्न की बराबर है क्योंकि जाग्रत् के पदार्थ दुःख सुख के हेतुहैं और अनित्य हैं ऐसेही स्वप्न के पदार्थ हैं और जैसे जाग्रत् में स्वप्न का निश्चयकर करते हैं ऐसे स्वप्न में भी स्वप्नका निश्चय किया करते हैं तात्पर्य यो जाग्रतमें जो प्रपंच दीखताहै समस्त स्वप्नकी बराबर है मायाहै इससे सिवाय और क्या माया होगी कि गर्भमें ठहरकर वीर्य्य चेष्टा करने लगताहै और बहनेवाला जो पदार्थ वीर्य्य है उसका कार्य कैसा कठिन होजाताहै फिर उसी वीर्य्य में देखो कैसे हाथ पैरादि बनजाते हैं फिर वोही ब्राह्मण साधु चोर जार कहाजाता है किसी काल में तो वो लाड़ करने के योग्य किसी काल में भोग करने के योग्य

किसी कालमें पूजन करने के योग्य होता है किसी काल-
 में उसकूं देखकर प्राणी ग्लानि मानते हैं किसी कालमें उ-
 सके पुत्रादि चाहते हैं कि यो मर जावे तो सुन्दर है किसी
 कालमें उन शरीरके स्पर्श करनेसे पातक लगता है मकान
 वस्त्रादि अपवित्र हो जाते हैं विचारो एक पदार्थमें कितनी २
 अवस्था बीतती हैं जो एक रसपदार्थ नहीं सबकूं प्रका-
 रका न दीखे सोई माया है चित्त तो बहुत चाहता कि ऐसी २
 कथा लिखकर इस बातकूं करामलकवत् सिद्ध कर दें
 परन्तु ग्रंथका विस्तार होता है बुद्धिमान एक दृष्टान्तमें
 विचारलें अब विचारो कि वेदांत शास्त्रका मत कैसा सुन्द-
 र है परमेश्वर कूं तो परिपूर्ण नित्यमुक्त नित्यानंदादि रूप
 सिद्धि करना भक्ति ऐसी करनी अपना आप समस्त पर-
 मेश्वरमें झोक देना अपने अंशके न रखने से परमेश्वरकी
 पूर्णता सिद्ध होती है और सबके मतकूं अंगीकार करना
 सच्चा बताना यद्यपि स्वप्रके पदार्थ झूठे हैं परन्तु उस स-
 मयमें तो सच्चे हैं और सब मतवाले अपनेही मतकूं हठकर
 के सिद्ध करते हैं औरों की असूया करते हैं पूर्व मीमांसा वाले
 परमेश्वरकूं नहीं मानते जो भेद उपासना वाले परमेश्वरकूं
 मानते भी हैं तो परिच्छिन्न मानते हैं जब जीव ब्रह्मका
 भेद कहा स्पष्टप्रतीत होता है परमेश्वर परिच्छिन्न है और
 जो वे ऐसा कहें कि परमेश्वर की मायामें क्या नहीं बन
 सक्ता तो परमेश्वर उनकूं आनन्दरक्खें क्योंकि योही हमारा

सिद्धान्तहै जब भेदवादियोंका अपने मतमें ठिकाना नहीं पाता तब मायाकूँ अंगीकार करतेहैं मायाकूँ अंगीकार किया और वेदांत शास्त्र में प्रवेश हुवा क्योंकि वेदांत से सिवाय और कोई प्रमाण नहीं वेदान्तकूँ त्याग करके वृथा और अनात्म शास्त्रोंमें माथा मारतेहैं १८ विद्याहैं मुक्तिके लिये मुख्यवेदान्त शास्त्र है १४ विद्यातो येहैं ऋग, यजुर, साम, अथर्वण ये चारवेद और ६ इनके अंगशिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यौतिष, छन्द, निरुक्त और मीमांसा शास्त्र, तर्कशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र ये १४ विद्या हैं वेदान्त शास्त्र का मीमांसा में अन्तर्भाव है वैशेषिक शास्त्रका तर्कशास्त्र में और सांख्य पातांजल पाशुपत वैष्णव रामायण भारतादि का धर्मशास्त्रमें अन्तर्भावहै पुराण १८ हैं ब्राह्म पञ्च स्कन्द मार्कण्डेय शैव वैष्णव गणेश सौर भगवत् भविष्यत् ब्रह्मवैवर्त लिंग वामन वाराह कूर्म भट्टस्य गरुड़ ब्रह्माण्ड और उपपुराण वाशिष्ठ लिंग नारसिंह नन्दीय नारदीय वामनीय हंस तत्त्वासार दौर्वास्य शिवधर्म कापिल वामन वरुण रेणुक वायवीय कालीय महेश्वर पाराशर मारीच भार्गवादि भेद से बहुत हैं मनु याज्ञवल्क्य विविष्णु यम आंगिरस वाशिष्ठ दक्ष संवर्त शातातप पाराशर गौतम शंखलखित हरित आपस्तम्बी संस कात्यायन वात्स्यायन बृहस्पति देवल नारद पैठीनसी इनके और ओरों के भी किये हुये

बहुत धर्मशास्त्र हैं कोई १८ विद्या कहते हैं आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद अर्थशास्त्र ये चार मिलकर १८ होजाती हैं कामशास्त्र का आयुर्वेद में अन्तर्भाव है नीतिशास्त्र शिल्पशास्त्र अश्वशास्त्र गज शास्त्र सूपकारशास्त्र और ६४ कलाओं का अर्थशास्त्र में अन्तर्भाव है इस प्रकार १८ विद्या हैं वेदांत शास्त्र का यो सिद्धांत है कि यो संसार स्वप्नवत् है निष्प्रपंच ब्रह्म में भ्रान्ति करके नाना प्रकारकी कल्पना कर रखी है जैसे कोई बागड़भूमिमें दूरसे रेतीकूं देखकर कहै कि यह नदी है कोई कहता है इसमें गोड़े जल है कोई कमर जल कोई अगम्य जल कहता है तात्पर्य सबकी कल्पना झूठी है जो जगत् सच्चा होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान मीमांसा सांख्य पातांजलि न्यायशास्त्रादिवालों का सबका एक मत होता सबका मत पृथक् २ होने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि निष्प्रपंच ब्रह्ममें भ्रान्तिसे जगत् कल्पित है इस बात की सिद्धि में बहुत श्रुति स्मृति आदि प्रमाण हैं और अनुभव में भी आवे हैं जैसी जैसी किसी की बुद्धि है वैसा ही वैसा जगत् कूं कहते हैं और ईश्वर कूं भी यथा माति अंतर्धामी से लगाकर कुलदेवता माता शीतला पीपल वृक्षदि जड़ पदार्थ तक कहते हैं सो कुछ थोड़ा थोड़ा मत उनका भी प्रसंग से सुनो पूर्वमीमांसाशास्त्र वाले तो कहते हैं कर्म करने से मुक्ति है स्वर्गादि प्राप्ति कूं मुक्ति कहते हैं

कर्म फलदाता है और कोई ईश्वर नहीं स्वर्गादि नित्य है उनकी उत्पत्ति प्रलय नहीं कोई एक देशी उनके ईश्वर कूं भी मानते हैं सांख्यशास्त्र वाले यह कहते हैं कि जैसे दूधका दधि परिणाम होजाता है ऐसे प्रकृति जगत् रूप करके परिणाम होगई है और पुरुष जलगत् पद्म पत्रवत् असंग है तात्पर्य परिणामवाद सांख्यशास्त्रवालों का है आरंभ वाद या शास्त्रवालों का है न्यायशास्त्रवाले यों कहते हैं कि यो जगत् प्रलयके समय ईश्वर की इच्छा से परिणामरूप होजाता है अर्थात् पृथ्वी जल तेज वायु के परिमाणु होजाते हैं और सृष्टिके समय ईश्वर की इच्छा से परिमाणु मिलकर द्वाणुक त्र्यणुक होकर फिर ऐसेही पृथ्वी आदि होजाते हैं और कहते हैं इस जगत् में सब सात पदार्थ हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन इन ९ पादार्थों कूं तो एकद्रव्य बोलते हैं और रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इन २४ पदार्थों कूं एक गुण बोलते हैं ये गुण द्रव्यों में रहते हैं इसीप्रकार कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये पांच पदार्थ हैं और यावत् जगत् में पदार्थ हैं उनका इन्हीं सात पदार्थों में अन्तर्भाव है । जीव ईश्वर का भेद कहते हैं जीव ईश्वर दोनों व्यापक

हैं पृथिवी आदि चार द्रव्य कूं परमाणु रूप करके नित्य कहते हैं आकाशादि पांच द्रव्य कूं सदा नित्य कहते हैं । व्याकरण वाले कहते हैं शब्द ब्रह्म है सो नित्य है तात्पर्य वैयाकरण स्फोटवादी है पुराणवालों-का मत प्रसिद्ध है कोई विष्णु कोई शिव शक्ति गणेश सूर्यकूं ईश्वर कहते हैं अपने अपने मतक पृथक् पृथक् शास्त्र सात्वत तंत्र नारद पंचरात्र कवलार्णवादि बनार-कखे हैं । तात्पर्य पुराणवालों का मत जैसा कि गरुड़वाले कहते हैं यो बहुत प्रसिद्ध है कहांतक लिखें बहुत मत हैं । सांख्य न्यायशास्त्रादि वालोंका मत उसी जगह निश्चय होसक्ता है । यहां तो एक नाममात्र उनका मत दिखा दि-या है और नास्तिक बौद्ध चारुवाक्यादि के १८ मत तो मुख्य हैं और भी बहुत भेद हैं वे ईश्वर वेद कूं नहीं मानते कोई शून्यवादी कोई कालवादी कोई स्वभाववादी कोई विज्ञानवादी हैं कोई कपाली मतके हैं नानामत नास्तिकों के हैं और कठिन हैं पुराण वालोंके मतसे उनका बहुत बारीक मत है ऐसे ऐसे मत न्याय वेदान्त के पूर्वपक्षोंमें बहुत लिख रहे हैं क्योंकि वेदान्त नैयायक उनके मतकूं खण्डन करसक्ते हैं । पुराणवालों से उनका मत खण्डन नहीं हो सक्ता उनकी युक्ति बहुत बारीक है और जो पाखण्ड अब कलियुग में प्रसिद्ध है उनका लिखना योग्य नहीं । ता-

त्पर्यं चारवर्ण चार आश्रम और अनुलोमज प्रतिलोमजा-
दि जाति शास्त्रविहित हैं उनसे पृथक् जिसका वेद स्मृति-
यों में पता न लगे सब पाषण्ड मनुष्यों के रचे हुये हैं बु-
द्धिमान् को विचार लेना चाहिये अन्तर्यामी हिरण्यगर्भ
विराट् कूँ वैदिक उपासनावाले ईश्वर कहते हैं । शिव वि-
ष्णु शक्ति सूर्य गणेशादि कूँ पुराणवाले ईश्वर कहते हैं ।
भूम या भौपाल भूत पिशाच योगिनी श्रापा पीपल कुदा-
लादि अनेक हैं उनकूँ प्राकृत जीव ईश्वर कहते हैं । इसके
पूजनेसे सृष्टिहोती है इस हेतुसे वे ईश्वर कहते हैं वेदोंमें औ-
र लोकमें अन्तर्यामी सूत्रात्मादि भेद करके विष्णु शिवा
दि भेद करके राम कृष्णादि भेद करके राधावल्लभ गो-
पालादि भेद करके हनुमान भैरवादि भेद करके पाषाण
मृत्तिकादि भेद करके हजारों भेद ईश्वरके प्रतीत होते हैं
अब बुद्धिमान् विचारें कौनसा ईश्वर सच्चा है कौनसा मत
सच्चा है हम सत्य कहते हैं योंहीं विचारो कि यह सब माया
है विवर्तवाद आभासवाद अजातवाद वेदांतशास्त्रवा-
लों का है सोई सत्य है और तत्त्वं पदों का जो एक लक्ष्या-
र्थ सच्चिदानन्द रूप है सोई परमेश्वर है इसीकूँ ज्ञान कह-
ते हैं योही ज्ञान मुक्ति का हेतु है ॥

इति श्रीआनन्दाऽमृतवर्षिणीअष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽध्यायः ॥

मू० । देहादिके साथ तादात्म्य करके देहादि में जो अहंबुद्धि इसी कूं अज्ञान कहते हैं यो विचारो कि आत्मा तो शुद्ध १ परिपूर्ण २ सत्य ३ चैतन्य ४ आनन्द ५ अखण्ड ६ अज ७ अमर ८ एकरस ९ और भी बहुत विशेषण हैं और अशुद्ध देह १ परिछिन्न २ असत्य ३ जड़ ४ दुःखरूप ५ एकदेशी ६ जन्मवाला ७ नाशवाला ८ नित्य एकरस नहीं रहता ९ आत्माकी और देह की जो एकता देखते हैं इससे परे और क्या अज्ञान होगा इस अज्ञान का कारण आसुरी सम्पत् है सोई दिखलाते हैं । दम्भ दर्प अहंकार अपवित्र अभिमान् ईश्वरकूं न मानना क्रोध कठोरता मूर्खता धर्मकी प्रवृत्ति कूं न जानना अधर्म की निवृत्तिकूं न जानना असत्य बोलना जगत् कूं अनीश्वर कहना बड़ी बड़ी कामना मनमें रखनी जो कभी पूर्ण नहीं खोटे खोटे आग्रह करके सज्जनों से वर करना गुणवानों में दोष निकालना बुद्धि तमोगुणी होनी अथात् हमने कथा कही थी उससे हमारी क्षति हुई शास्त्रवालों कूं पाषण्डी कहना चिन्ता ऐसी ऐसी करनी जिसका प्रलयपर्यंत ठिकाना न लगे निश्चय यो रखना जो हम खा पहर जावेंगे स्त्रियोंके साथ आनन्द भोग जावेंगे यही मुख्य है देना नट बन्दरवालों कूं कभी किसी साधु ब्राह्म-

ण कूं जो देता तो दम्भ अहंकार करके और उनका तिरस्कार करके हजारों आशा रूपी फांसियोंमें बँधे रहना अन्याय करके रुपयादि संचय करना यो मुझकूं प्राप्त है जो प्राप्त करूंगा मेरी बराबर और कौन है धन हमारे बहुत कुटुम्ब हमारे बहुत ऐसे २ अवगुण आसुरी सम्पत्तियों कूं श्री भगवान् ने कहे फिर कहा ऐसे पुरुषोंकी मुक्ति तो दूर है मुक्ति का मार्ग भी उनकूं नहीं मिलेगा ये पुरुष जगत् के भ्रष्ट करनेवाले हैं ऐसोंकूं हम पशुकी योनियोंमें फेंकेंगे वारम्बार सर्प विच्छू कीट शूकर कूकरादि योनियोंमें जन्म लेते रहेंगे फिर कहा काम क्रोध लोभ ये तीन नरकके द्वारे हैं आत्माकूं मूढ़ योनियोंमें प्राप्त करनेवाले हैं उनकूं तो अवश्यही त्याग करना चाहिये प्रथम उनकूं त्याग करके जो पीछे मुक्ति में प्रयत्न करेगा तब सिद्ध होगा अर्जुनने श्रीकृष्ण महाराज से प्रश्न किया । महाराज किस करके प्रेरित हुआ यो पुरुष पापकूं करता है इच्छा नहीं भी करता परन्तु ऐसा प्रतीत होता है जैसा कोई बल करके पापमें जोड़ दे श्रीभगवान् ने कहा है अर्जुन जो तुमने बूझा पाप करने में क्या हेतु है सो सुनो काम हेतु है कामनाहोनेसे क्रोध होता है रजोगुणसे इसकी उत्पत्ति है रजोगुणके जय करने से इसका भी जय होता है अनन्त है भोजन जिसका बड़ा पापी मोक्षमार्ग का वैरी काम कूं जानो जैसे धूपने अग्नि कूं मलने दर्प-

ण कूं जेरने गर्भकूं ठक रक्खा है ऐसे कामने विवेककूं ठक रक्खा है प्राकृतियों कूं तो यो काम भोग समय मित्र-सा प्रतीत होता है ज्ञानी कूं तो भोगसमय भी दोषदृष्टि होने से वैरी दीखता है कितनाहीं भोग भोगो कभी तृप्ति न हो और दूनी अग्नि लगै इसकी जय का उपाय यों है यो काम इन्द्रिय मन बुद्धि में रहता है क्योंकि विषय कूं देखा सुना संकल्प विकल्प किया निश्चय किया फिर कामका आविर्भाव होजाता है सो काम विवेक कूं आवर्ण करके आत्मा कूं मोहता है इसलिये यावत् इन्द्रिय का विषयके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ प्रथम मोह से विषयमें दोषदृष्टि करके इन्द्रियों कूं रोकना फिर इन्द्रिय नहीं रुकसक्ती देह इन्द्रिय मन बुद्धिसे परे जो आत्मा उसकूं आश्रय करके इस पापी काम कूं मारा जैसा यो परमेश्वर ने अर्जुन कूं उपदेश किया ऐसाही किसी गुरुने शिष्यकूं उपदेश किया कि हे शिष्य ये काम क्रोधादि प्रथम तो ज्ञानकी सिद्धिके लिये त्यागने योग्य हैं और ज्ञानहुये पछि जीवन्मुक्ति के लिये त्यागने योग्य हैं शिष्य कहता है महाराज जीवन्मुक्ति मुझकूं मतहो देहपातके पछितो मैं विदेहमुक्त होजाऊंगा गुरू कहते हैं जो तुमने यहांके तुच्छ पदार्थों के भोगनेके लिये जीवन्मुक्ति का अंगीकार नहीं किया तो निश्चय होता है स्वर्गादि पदार्थोंके भोगनेके लिये विदेहमुक्ति का भी अंगीकार नहा कराग

इस हेतुसे प्रतीत होता है तुम स्वर्गमात्र से आपकं कृतार्थ जानोगे फिर निश्चय आपका जन्म होवेगा जो कभी तुमने अपने मनमें यो मानाहो कि स्वर्ग क्षय अतिशय साहस्य पतन इन तीन दोषों करके त्यागना योग्य है ॥

टी०—दिन दिन प्रति अपना किया हुआ पुण्यकाम होता रहता है इसकू तो क्षय दोष कहते हैं और जैसे इस लोकमें चक्रवर्ती राजासे लगाकर कंगाल पर्यन्त तारतम्यता है ऐसे स्वर्गमें विमान ऐश्वर्यादि की तारतम्यता है अपने से अधिक विमान वाले कू देखकर मनमें अतिशय रहता यो दूसरो दोष है और जब समस्त पुण्य नाश होता है तब उसके गलेकी माला सूख जाती है वो तो अपने आप वहांसे नीचे गिरना नहीं चाहता परन्तु वही स्त्री जिनके साथ विद्वार करताथा टांग पकड़ कर उलटा डाल दिया, करती हैं तीसरा यो साहस पतन दोष है ॥

मू०—विचारो कि इन तुच्छ पदार्थोंमें जो अनेक दोष करके युक्त हैं श्रीभगवान् भी कहते हैं ये शब्द स्त्री आदि भोग निश्चय दुःख के कारण हैं उनके नाश अप्राप्ति में जो दुःख हैं सोतो प्रसिद्ध हैं परन्तु प्राप्ति काल में भी स्पृद्धा निन्दा भयादि दोषों करके युक्त दुःख रूप हैं फिर उनमें दोषदृष्टि करके क्यों नहीं त्यागते जब ये तुच्छ पदार्थ न त्यागे गये स्वर्गादि के पदार्थोंकू कैसे त्यागोगे और यो तुम्हारा इच्छा पूर्वक आचरण अनिष्ट है इस बातमें श्री सुरेश्वराचार्य जिकि वाक्य कू प्रमाण देते हैं जाना है ब्रह्म-

तत्त्व जिसने उसका जो इच्छापूर्वक आचरण हुआ तो कूकर पशु आदि और ज्ञानियों में क्या भेद हुआ जब धर्म कर्म शास्त्रकी आज्ञाकूं न मानकर इच्छा पूर्वक आचरण किया फिर अशुचि भोजन में किसप्रकार दोष प्रतीत होगा शिष्य कहता है महाराज मुझकूं इतनेही मात्रसे अनिष्ट सूचन किया गुरु उपहास पूर्वक कहते हैं ज्ञानसे प्रथम तो तुमकूं मनमात्रके दोषों करके क्लेश था अब समस्त लोगों की निन्दा सहनी अंगीकार करते हो आपके बोधकी क्या स्तुति होसके आपके बोधका जो वैभव है सो आश्चर्य है ऐसा बोध तो हमकूं भी नहीं हुआ यो बात लोकमें प्रसिद्ध है जो काले कम्बल पर और भी छीट-स्याही की पड़ जावे तो कुछ नहीं प्रतीत होती परन्तु श्वेत चादर पर जो एक छीट भी और रंग की पड़ जावे वो भी दूरसे चमकती है ऐसे ज्ञानीका जो किञ्चित् भी अन्यथा आचरण प्रतीत हो तो भी मूर्ख उस बातकूं बढ़ाकर कुछ कुछ बकने लगते हैं यो तो उनकूं विचारही नहीं कि जो विधिनिषेध व्यवहार है यो गुणों का कार्य है दृष्टा उनका असंग है और जो स्वसंवेद लक्षण ज्ञानीके हैं उनकूं मूर्ख क्या जानेंगे केवल जड़भरतादिके दृष्टान्त देदे कर निन्दा करेंगे और जो उनकूं कहा बोध है कि ये तीनों गुण सदा विदेह मुक्त से प्रथम सबमें देवतासे लगाकर पशु पर्यन्त रहते हैं किसीके थोड़े किसीके बहुत और यो सब देखना

सोना खाना पीना आदि अन्तःकरण का धर्म है अन्तः-
 करण माया का कार्य होनेसे मिथ्या है कोई कोई तो ऐसा
 जानते हैं कि अन्तरंग साधन मुख्य है बहुत तो बहिरंग
 साधनों के प्रमाण दे देकर निन्दा स्तुति करते हैं शिष्य कह-
 ता है महाराज फिर क्या करना चाहिये गुरु कहते हैं
 करना क्या चाहिये यो करना चाहिये जो शूकर कूकर
 की बराबरता है इस कृं वमनवत् त्याग दो तुम तो विचार-
 वान् हो जितने अन्तःकरण गत दोष हैं सब का संग त्याग
 करके देवता की बराबरता अंगीकार करो तुम इन मनुष्यों
 करके देवता के सम पूजने के योग्य हो काम क्रोधादि में
 जो जो दोष दुःख हैं सब मोक्षशास्त्र में प्रसिद्ध हैं वहां सि
 तलाश करके दोष दृष्टि कर कर कामनादि का त्याग करके
 जीवन्मुक्ति सम्पादन करो शिष्य कहता है महाराज मैंने
 अंगीकार किया कामादिका तो त्याग करूंगा परन्तु
 मनोराज्य करने में तो मेरी क्षति नहीं गुरु कहते हैं मनो-
 राज्य कृं समस्त दोषों का बीज होने से श्रीभगवान् ने क्षति
 कही है उस अर्थ कृं घटाते हैं बैठे बैठे मनोराज्य हुआ अमुक
 पदार्थ में अर्थात् स्त्रियादि में यो गुण है उस गुण को ध्यान
 करते करते उस पदार्थ में सूक्ष्म संयोग हो गया संग होने-
 के पीछे फिर अधिक कामना होगई कामना रूपी जो अग्नि
 उसकी शान्तिके लिये किसीके पास गये कहा हम कृं यो
 वस्तु चाहती है उन्होंने न दी तब क्रोध उत्पन्न हुआ अब

अपने दोषकूं तो विचारते नहीं कि यो मेरे मनोराज्य ने अनर्थ किया है उसमें दोष निकालते हैं कहते हैं देखो कैसे पापी अधर्मात्मा जी हैं साधु ब्राह्मण की आज्ञा नहीं करते क्या धन छाती पर धरके लेजावेंगे और अनेक कहने, न कहनेके योग्य शब्दों कूं कहते हैं और जो मनमें ताप होता है उसके तो आप साक्षी हैं फिर क्रोधसे सम्मोह अर्थात् कार्य अकार्यके विवेकका अभाव होगया फिर जो शास्त्र गुरुसे सुना सब भूल गये फिर चेतना रूपी बुद्धि का नाश होगया अर्थात् फिर भी होशियार होजावें यो बुद्धि न रही फिर अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट होगये विचारो मनोराज्य ने कैसा अनर्थ किया जो मनोराज्य होकर मनमें कामना आई थी तो उसमें प्रवर्त न होनाथा जो प्रवर्त भी हुये थे तो उनके न देने में जो अपमान हुआ था उसकूं सहजाना था उनकूं कुछ यद्वा तद्वा न कहनाथा जो उससमय इन्कार भी करदिया था अथवा दुर्वाक्य भी कहदिया था तो फिर सत्त्वगुणी वृत्तिमें काम आते जो कुछ वे दाता भी थे आगेकूं जो उनसे काम निकलता सो सब नष्टहोगया उनकूं तो क्रोधमें आकर यद्वा तद्वा कहबैठे फिर यो मुख न रहा कभी उनके समीपही जा बैठें और जो कभी उनके सत्त्वगुणी वृत्तिका विशेष उदयहो और बहुत दानकरें तो आप कूं कुछ नहीं मिलसक्ता सारी अवस्थाकूं तो उनसे मुरब्बत तोड़ बैठे और जिन्होंने सुना उन्होंने भी अपने आप-

से मन फेर लिया वारम्बार विचारो मनोराज्यबड़ा अनर्थ करताहै इसलिये मनोराज्यकाभी जयकरो मनोराज्य कामनाका जय करनेसे ज्ञानद्वारामुक्त होजाताहै ॥

इति श्रीआनन्दामृतवर्षिणीनवमोऽध्यायः ॥९॥

अथ दशमोऽध्यायः ॥

प्रथम थोड़ेसे साधन जीवन्मुक्तिके लिये लिखभी आयेहैं अब और भी सुनो जिनके अनुष्ठान करने से कामादि का जयहोजाता है साधक कूं तो अभ्यास करनेसे सिद्ध होते हैं सिद्धमें स्वभाव से रहते हैं जीवन्मुक्ति के ५ प्रयोजन हैं प्रथम उनकूं लिखते हैं ॥ ज्ञानरक्षा १ तप २ विस्मयादि का अभाव ३ दुःखों की निर्वृत्ति ४ सुखका आविर्भाव ५ अर्थ इनका योहै जीवन्मुक्तिके अभ्यास करनेसे संशय विपर्ययका उदय नहीं होता शुक राधव अस्म दादिवत् अकृत उपासक कूं कदाचित् संशयादिके उदय होनेके भयसे अवश्य जीवन्मुक्ति का अभ्यास करना योग्यहै श्रीभगवान् कहते हैं जिसके संशय है वो नाश होता है संशयादि का उदय न होना ज्ञान रक्षा १ चित्त की एकाग्रता तपहै सब धर्मों से श्रेष्ठहै ज्ञानी का तप लोकसंग्रहके अर्थ है श्रीभगवान् कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है सोई सो और भी आच-

रण करते हैं संग्रह भले तीन प्रकार के हैं शिष्य १ भक्त
 २ तटस्थ ३ शिष्य तो गुरुके शास्त्र विहित आचरण
 कूं देख देख अधिक अधिक श्रद्धा होकर फिर उनके वा-
 क्य में विश्वास करके मुक्त होता है १ और भक्त उनकी
 पूजादि करके वांछित फलकूं प्राप्त होता है * विभूति
 की कामना वाला ज्ञानी का पूजन करे जिस जिस लोक-
 की मनसे भावना करेगा और जो जो कामना चाहेगा उसी
 उस लोक और उसी उस कामना कूं प्राप्त होगा यो श्रु-
 तिका अर्थ है. स्मृतिका भी अर्थ सुनो जो एक ब्रह्म का
 जाननेवाला भोजन करे तो समस्त जगत् तृप्त होता है
 इसलिये जो कुछ देवे योग्य है सो ब्रह्मवित् कूं देना चा-
 हिये तटस्थ दो प्रकार का है सन्मार्गी १ असन्मार्गी २
 सन्मार्गी तो ज्ञानीके आचरणकूं देख देख अपने आप स-
 दाचार करके मुक्त होगा, असन्मार्गी जीवन्मुक्ति की दृष्टि
 करके सारे पापोंसे मुक्त होगा यहां स्मृति प्रमाणहै जि-
 सकी अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्त्व के विषय प्रवर्तहै उसकी
 दृष्टिगोचर जो होगा अर्थात् कृपादृष्टि से जिसकूं वे देखेंगे
 वो सारे पापों से छूट जावेगा जो ज्ञानी कूं वाणी आदि क-
 रके दुःख देंगे मन करके द्वेष करेंगे वे ज्ञानीके पापकूं ग्र-
 हण करेंगे यहां श्रुति प्रमाणहै सुहृद् ज्ञानी के पुण्य द्वेषी
 ज्ञानी के पापकूं ग्रहण करेंगे यो श्रुतिका अर्थ है २ जिस
 समय ज्ञानी की बहिर्मुख वृत्तिहो उस समय उसकूं कोई

दुर्वाक्य बोले उसकूं सुनकर अथवा वृथा कोई मार भी दे चित्त की वृत्ति में रागद्वेष उदय न होना इसका नाम विसम्बाद का अभाव है ३ संसारके व्यवहार में धनके सञ्चयादि में अनेक प्रकार के दुःख और मुक्तिके लिये श्रवणादि में अनेक दुःख हैं जीवन्मुक्तके सब दुःख नाश होजाते हैं यदि आत्माकूं जान्ता है कि मैं योहूं फिर किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामनाके लिये शरीरकूं दुःख दे यों श्रुति का अर्थ है ४ समाधि करके दूर कर-दियेहैं चित्तके मल जिन्होंने और आत्मामें प्रवेश किया है चित्त जिन्होंने उनकूं जो सुख होता है उसकूं वाणी नहीं कह-सक्ती अपने अनुभव करके जाना जाता है योश्रुतिका अर्थ है जैसे कोई १६ वर्षकी स्त्रीसे १०, ११ वर्षकी लडकी बूझे कि तू सुसरालमें गई थी तुझकूं पतिके संगमें क्या आनन्द हुआ जैसे वो उस आनन्दकूं अनुभव करती हुई उनकूं कम समझ जान कर हँसकर चुपहो जाती है ऐसे ज्ञानी ब्रह्मानन्द कूं अनुभव करते हुये औरों को कम समझ जानकर मौन रहतेहैं यो सुखाविर्भाव पांचवां प्रयोजन जीवन्मुक्ति का कहा ५ जीवन्मुक्तिके लिये जो अष्टांग योग कहते हैं उसकूं भी थोड़ासा सुनो योगके ८ अंगहैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि, अर्थ-इनका पातांजलशास्त्र में भले प्रकार नि-श्चय होसक्ता है यहां इसलिये नहीं लिखा कि इस योग

करनेकी सम्प्रदाय लोप होरही है बिना गुरु वो योग सिद्ध नहीं होसक्ता जिसकूं ये योग करनाहो और कोई गुरु मिले तो वहांसे उनका अर्थ निश्चय करे परन्तु और प्रकार भी उनका अर्थ करतेहैं परिपक्व है चित्त जिनका वे इनका ऐसा अर्थ निश्चयकरें देहादिमें विरक्ति यम १ स्वात्मतत्त्वमें अनुरक्ति नियम २ जैसे बैठे चलते लेटे सुखपूर्वक निरन्तर ब्रह्मका चिन्तवन होता रहै वही आमन है सुख पद्मादि आसन मन्दके लिये हैं ३ प्राणके चलते हुये अपने आप सदा यो जपतप होतारहै सोऽहम् सोऽहम् सोऽहम् इसका जो अर्थ उसमें चित्तकूं स्थिर करना अर्थात् योही निश्चय रखना कि मैं ब्रह्महू ४ श्रोत्रादि इन्द्रियों कूं शब्दादि विषयोंसे रोकना प्रत्याहार ५ बुद्धि कूं विषयोंसे विमुख करना धारणा ६ जहां जहां दृष्टि जावे वहीं वहीं ब्रह्म देखना दृष्टि कूं ब्रह्ममयी करके सब जगत् कूं ब्रह्ममय देखना सो दृष्टि श्रेष्ठ है अथवा दृष्टा दर्शन दृश्य इनका जहां विराम हो वहीं दृष्टि करनी नासाग्र दृष्टि बालकों के लिये है ७ मैं असंग सच्चिदानन्दपरिपूर्ण निरवयव एक रसहूं इस प्रकार चित्तका समाधान करना समाधि सो दो प्रकार की है सविकल्प १ निर्विकल्प २ त्रिपुटी सहित सविकल्प १ त्रिपुटी रहित निर्विकल्प २ निर्विकल्प समाधि करनेके समय चार विघ्न होते हैं लय १ निद्रा आजानी विक्षेप २ बारम्बार विषयों का अनुसन्धान होना कषाय ३ चित्त

का रागादिसे तो हट आना परन्तु स्वरूपमें न पहुँचना बीचकी वृत्तिका नाम कषाय है इसीकूँ स्तब्धभाव कहते हैं रसास्वाद ४ समाधि के आरम्भ समय सविकल्पका आनन्द होना कि मैं ऐसा आनन्दरूप परिपूर्णहूँ यो चिन्त-वन होना इस कूँ रसास्वाद कहते हैं प्राणायाम आसन विषयोंमें दोष दृष्ट्यादि करके लय विक्षेपादि का जय करना चाहिये बसिष्ठ जी कहते हैं चित्तनाश करने के दो मार्ग हैं ज्ञान १ योग २ ये दोनोंमार्ग भगवान् ने भी गीता-शास्त्रमें कहे हैं देहादि से परे आत्माकूँ जानना अर्थात् असंग नित्य मुक्त अपने कूँ निश्चय करना यो ज्ञान है और चित्तकी वृत्तिका निरोध करना इसका नाम योग है. चित्तवृत्तिनिरोध का प्रकार चार प्रकार से वशिष्ठ जीने कहा है सदा वेदान्त शास्त्र कूँ पढ़ना सुनना विचारना १ जो ब्रह्मनिष्ठ साधु हैं उनका संग करना २ समस्त वासना का त्याग करना ३ अष्टांगयोग करना ४ प्रथम साधन उत्तम अधिकारीके लिये हैं जो वहां चित्तका निरोध न हो तो ये तीन उत्तरोत्तर हैं ❀ और जो चित्त-के निरोधका प्रकार आत्मा संयम योग नाम करके श्रीभगवान् ने गीताशास्त्र में कहा है उसका भी अर्थ संक्षे-प करके लिखते हैं-योगी मनकूँ समाहित करे अकेला ए-कान्तमें बैठकर भलेप्रकार जीते हैं वशकिये हैं मन इन्द्रि-यादि जिसने सो निराकांक्ष होकर शरीर यात्रा से सिवाय

भोजन वस्त्रादि सामग्री कूं त्याग करके पवित्रदेश में शुद्ध भूमि में अपना आसन बिछाकर वो आसन बहुत नीचा ऊंचा न हो नीचे कुशाका आसन जापर उसके मृग चर्मादि फिर ऊपर वस्त्र बिछाकर मनकूं एकाग्र करके वश-करीहै चित्तइन्द्रियों की क्रिया जिसने सो उसपर बैठकर चित्तकी शांतिके लिये अभ्यास करै चित्तके एकाग्र करने में देहकी धारणा भी उपयोगी है उसका धारण प्रकार लिखते हैं-देहका जो मध्यभाग है उसकूं शिर और ग्रीवा कूं सम निश्चय करके नासाग्र दृष्टि होकर पूर्वादिकूं नहीं देखता हुआ दूर होगया है भय जिसका सो ब्रह्मचारी व्रतमें स्थित होकर आत्मा में है चित्त जिसका । आत्माही है परं पुरुषार्थ जिसके इस प्रकार युक्त होकर बैठे श्री भगवान् कहतेहैं जो इस प्रकार सदा मनकूं समाहित करताहुआ निरोध हुआहै अन्तःकरण जिसका सो पराशान्ति कूं प्राप्त होता है बहुत खानेवाले थोड़े खानेवाले कूं भी बहुत सोनेवाले बहुत जागने वालेकूं भी योग सिद्ध नहीं होता तात्पर्य्य शास्त्रविहित सोना जागना बोलना चलना भोजनादि क्रिया जो नियम करके करेगा उसकूं दुःखोंका नाश करनेवाला यो योग सिद्धहोता है किस कालमें योग सिद्ध होताहै इस अपेक्षा में कहतेहैं जिस कालमें वश किया हुआ चित्त आत्माही में निश्चय ठहरता है सब कामना जो इसलोक परलोक की हैं उनकी

इच्छा नहीं करता उस कालमें जानो कि योग सिद्ध हुआ जैसे दीवा बन्दमकान में एकरस प्रकाशता है हलता नहीं ऐसे जीता है चित्त जिसने उसका चित्त प्रकाशता और निष्कंपता करके ठहरता है योग करके निरुद्ध हुआ चित्त जिस अवस्थामें संसारके विषयों से उपराम हो और जिस अवस्था में शुद्ध मन करके आत्माही को देखे आत्माही में तोष करै उस अवस्था में निरतिशयसुखकूं अनुभव करता है फिर उस अवस्था में स्थित हुआ तत्त्वसे नहीं चलता उस सुखकूं लाभ करके अपर जो ब्रह्म लोकादि के सुख उनकूं अधिक नहीं जानता उस अवस्थामें स्थित हुआ बड़े भारी दुःख करके भी नहीं विचलता दुःख का प्रथम किंचित् संयोग मात्र करके समस्त दुःख और विषय सम्बन्धी दुःखोंका वियोग है जिस में उसीकूं योग जानना सो योग आचार्य शास्त्रको निश्चय करके अवश्य अभ्यास करना चाहिये दुःख बुद्धि करके प्रयत्न की जो शिथिलता उसकूं त्यागना चाहिये टिट्टीके पुरुषार्थ कूं स्मरण करना योग है जैसे कोई यो संकल्प रखता है कि मैं कुशाके अग्र भाग में जितना जल ठहरता है कुशासे इतनाही जल उठाकर समुद्रकूं सुखाऊंगा ऐसाही चित्तके निरोध करने का संकल्प रखे संकल्प से आविर्भाव है जिनका ऐसे योग की प्रतिकूल जो कामना उनकूं सबकूं त्याग करके और मन करके सब तरफ से इन्द्रिय प्रा-

मकूँ रोककर धैर्यकरकै शनैः शनैः अभ्यास क्रम करके उपराम हो सहसा एकबारही जो पूर्वावस्था में खाना सोना बोलना बैठनादि था उनका सबका त्यागन करे आत्मामें भले प्रकार मनकूँ स्थित करके कुछ चिंतवन न करे पूर्वाभ्यास रजोगुण के वश में मन जो फिर चले तो प्रत्याहार करके अर्थात् जिस जिस विषयमें मन जावै वही वहीसे रोक कर मन कूँ वश करे अर्थात् आत्माके विषय स्थिर करे इस प्रकार अभ्यास करते करते रजोगुण का क्षय होने से योगसुख प्राप्त होजाताहै शान्त होगयाहै रजोगुण जिसका इसी हेतुसे शान्त है मन जिसका प्राप्त हुआ है ब्रह्मतत्त्व जिसकूँ उसकूँ समाधिजन्य सुख अपने आप प्राप्त होताहै ऐसे सदा अभ्यास करते हुये योगी दूर होगये हैं पाप जिसके वो अनायास सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त्वकूँ प्राप्त होताहै फिर कृतार्थ होजाता है सो योगी सब भूतों में अपने आत्माकूँ और सब भूतोंकूँ अपने आत्माके विषय देखता है सारे सम दृष्टिहै जिसके उनकूँ श्री भगवान कहतेहैं कि जो मुझकूँ सर्वत्र देखताहै उसकूँ मैं सदा अपरोक्ष हूं वो मुझसे पृथक् नहीं जो मुझकूँ इसप्रकार जान्ता है जैसे उसकी हच्छा हो कर्म त्यागकरके तो याज्ञवल्क्यवत् कर्म करता हुआ जनकवत् निषेधकर्म करताहुआ दत्तात्रेयवत् वर तो निश्चय मुक्तहोगा वो सर्व प्रकार मेरे विषय वर्तता है मुझसे पृथक्

कुछ नहीं जानता जैसे आपकूं दुःख सुख होते हैं दूसरे के दुर्वाक्य बोलने में दुःख स्तुति करने में सुख ऐसेही अपनी उपमा करके सबकूं सम देखे किसी कूं दुःख न दे ऐसा पुरुष मझकूं परं सम्बत् है यो योगका लक्षण श्रीभगवान् ने अर्जुन कूं कहा अर्जुन इस योगकूं असम्भव मानते हुये बोलते भये हे परमेश्वर समताकरके अर्थात् मनकी दो गति लय विक्षेप उनकूं जयकरके केवल आत्माकार अवस्थान करके जो जो योग आपने कहा इस योग की दीर्घकाल जो स्थिति उसकूं नहीं देखता हूं किस हेतुसे मनकूं चंचल होनेसे हे कृष्णचन्द्र मन चंचल है स्वभावहीसे चपल है प्रमेथन शीलवाला इन्द्रियों कूं क्षोभकरने वाला बलवाला है विचारकरके भी जीतनेके योग्य नहीं प्रतीत होता विषय वासना करके अनादि का विषयों के साथ बँधा हुआ है इस हेतुसे दुर्भेद है जैसे महाराज आकाशमें पवन चलता है उसकूं घटादि में रोकना कठिन है ऐसे मनका निग्रह कठिन जानता हूं वशिष्ठजी भी कहते हैं समुद्र का पान करजाना सुमेरुकूं उखाड़ लेना आदि जो बहुत कठिन प्रतीत होते हैं सो होजाते हैं पन्तु मनका निग्रह कठिन है इस बातकूं अंगीकार करके मनके निग्रहका उपाय दिखाते हुये श्रीभगवान् बोलते भये हे अर्जुन जो तुमने कहा सो सत्य है मन ऐसाही है परन्तु मनकी दो गति हैं लय १ विक्षेप २ सो लयकूं तो अभ्यासकरके अर्थात्

आत्माकार प्रत्ययवृत्तिकरके जब करना और विक्षेप कूँ वैराग्यकरके अर्थात् विषयोंमें दोषदृष्टि करके जय करना इन दो उपायसे निश्चय मनका निग्रह होजाता है अन्तःकरण की वृत्तियों का सूक्ष्म होजाना इसीका नाम मनोनिग्रह है जिन्होंने देहादि नहीं वश किये हैं उनकूँ तो यो योग कठिन है जिन्होंने अभ्यास वैराग्य करके मनकूँ वश करलिया है उनकूँ यो योग इसी उपायकरके सहज है अर्जुन बूझते हैं महाराज प्रथम तो कोई पुरुष इस योगमें श्रद्धा करके प्रवर्त हुआ परन्तु पीछे उसने भले प्रकार प्रयत्न न किया शिथिलाऽभ्यास रहा योग से चित्त चलकर विषय से प्रवर्त होगया तात्पर्य मन्द वैराग्य होगया अथवा अभ्यास करते करते देहका बीचमें पात होगया वो पुरुष योगका फल जो ज्ञान उसकूँ नहीं प्राप्त होकर किस गतिकूँ प्राप्त होता है क्योंकि कर्मोंके फलकूँ परमेश्वर में अर्पण करने से अथवा कर्मोंका अनुष्ठान न करनेसे स्वर्गादिकी प्राप्ति जो फल सो तो उसकूँ होंगे नहीं ज्ञानके न होनेसे मुक्त न होगा दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ महाराज कहीं छन्नाऽभवत् यो वही में नाश होजाता है हे परमेश्वर आप सर्वज्ञ हो इसका उत्तर देसक्ते हो श्रीभगवान् बोलते भये हे अर्जुन इस लोकमें तो उसका जो दोनों मार्ग से भ्रष्ट होना है और परलोकमें जो नरक की प्राप्ति ये दोनों उसके नहीं क्योंकि अच्छा कर्म करनेवाला कोई भी दुर्गति कूँ नहीं

प्राप्त होता और जो तो श्रद्धा करके योग में प्रवर्त होने से शुभकारी है फिर उसकी क्या गति होती है इस अपेक्षा में कहते हैं ब्रह्मलोकादि जो पुण्यकारी पुरुषों के भोग स्थान उनकूं प्राप्त होकर और बहुत दिन वहां के भले प्रकार भोग भोगकर जो इसलोक में पवित्र धनवाले पुरुष हैं उनके कुलमें वो योगभ्रष्ट जन्म लेता है यह गति तो बड़े अभ्यास करनेवाले की है और जिसके ज्ञान होनेमें कुछ थोड़ीसी देर रही थी वह बुद्धिमान् ब्रह्मनिष्ठ योगियोंके कुलमें जन्म लेता है इस लोकमें मुक्तिका हेतु होनेसे ऐसा जन्म होना बड़ा दुर्लभ है वो जो पूर्वदेहमें ब्रह्मविषय बुद्धि करके योग करता था फिर वो दोनों कुलमेंसे किसी कुलमें उसी योग कूं प्राप्त होजाता है फिर अधिक मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है जो पराये वशभी हो तोभी पूर्वाभ्यास उसकूं विषयों से हटाकर ब्रह्मनिष्ठ कर देता है इस अर्थकूं कैमुति कन्याय करके दृढ़ करते हैं ज्ञानकी इच्छावाला जो नर कुछ ज्ञान उसकूं प्राप्त नहीं हुआ था और पापके वशसे योगभ्रष्ट भी हुआ परन्तु फिर काल पाकर जिसकी योगति कि शब्दब्रह्मकूं उल्लंघन कर पतता है तात्पर्यवेदोंने प्रतिपादन किये जो स्वर्गादि फल उनका तिरस्कार करके उनसे अधिक फल जो ब्रह्मानन्द उसकूं अनुभव करता हुआ अपने आपकूं कृतकृत्य जानता है और जिन्होंने जन्म जन्ममें प्रयत्न करके दूर किये हैं पाप फिर पिछले

जन्म में सिद्ध होकर वे उस गतिकुं अर्थात् ब्रह्मानन्दकुं प्राप्त होवें तो इसमें क्या कहना है * अब और प्रकारके विषयों में दोषदृष्टि पूर्वक जीवन्मुक्ति के साधन सुनो संसारी लोक दो पदार्थोंकुं विशेष कहते हैं धन १ स्त्री २ प्रसिद्ध है कि चोरी, हिंसा, झूठ, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, मद, भेद, वैर, अविश्वास, स्पृद्धा असूया, निन्दा, छलादि अनेक अनर्थ करके धन सिद्ध होता है और उसके कमानेमें परदेशमें रहना नीचोंकी टहल करनी पराधीन रहनादि और रक्षा करनेमें चोर राजादि का भय और व्यय करने में उसके कम होनेका दुःख और नाशहोने में जो दुःख उसका लिखना क्या चाहिये सब जानते हैं तात्पर्य जिसके आदि मध्य अन्तमें क्लेशही क्लेश है ऐसे दुःखों के कारण धनकुं धिक्कार है और जो प्राकृत जीव धनसे स्त्री मदिरा मांस द्यूत राग द्वेष अभिमान अहंकारादि ऐसे ऐसे यहां अनर्थ कर कर नरकका सामान करते हैं वो व्यवस्था कहांतक लिखें तात्पर्य जितने पाप हैं सब धनसे होते हैं यो धन पापी विद्वान् विचारवान् से भी अनर्थ करादेता है इस बातकी सिद्धिमें श्रुति स्मृति इतिहास युक्ति आदि बहुत प्रमाण हैं इसके त्यागका अधिक माहात्म्य शास्त्रमें लिखा है संसार समुद्र में कान्ता कांचन दो आवर्त हैं तीनों भवन इनमें भ्रम रहे हैं जो इन दोनोंसे विरक्त है वो मनुष्यादि नहीं परमेश्वर है स्त्रीकी स्तुति

सुनो चांडालके घरकी बराबर स्त्री हैं चांडालके घरमें मल मूत्र मांसादि पड़े रहते हैं द्वारेमें चिह्नके लिये अस्थि लगे रहते हैं अस्थिके खंभ चर्मकी रज्जुसे बंधे रहते हैं मकानके ऊपर चर्म पड़े रहते हैं जो उसके मकान की यो व्यवस्था है तो विचारो कि उस मकान की जो मोरी जहां कूं उस मकान का मल जाता है उसकी क्या उपमा देनी चाहिये विचारो स्त्री में ये सब वस्तु हैं वा नहीं स्त्रीका शरीर मकान बसू भीतर उसके मलमूत्रादिका होना प्रसिद्ध है मुख द्वारेवत् दांत अस्थिवत् पैर हस्तादि में अस्थि खम्भवत् नाड़ियोंसे बंधे हुये हैं शरीरके ऊपर चर्म है वा कुछ और है मोरीवत् उस शरीर में मलमूत्र त्याग करने के रस्ते हैं देखो उनकूं ऊपर से देख २ योजीव विना विचारके कैसा आनन्द होता है वृथा नरकवत् मोरी में डूबता है विचारो इससे सिवाय और क्या नरक होगा जो यो कहो कि हमकूं तो ये दोष नहीं फुरते बेशक हम भी जानते हैं कि ऐसे जीव जिनकूं विष्टा मुरदे के मांसमें दोष नहीं फुरते उनके लिये अनेक प्रयत्न करते हैं प्राप्ति के समय अपने कूं कृतकृत्य मानते हैं हमारी दृष्टिमें वेभी तो जीवहैं कुछ यो न समझना ऐसे शूकर कूकरही होते हैं मनुष्य भी बहुत ऐसे होते हैं अब विचारो मनुष्य शरीर में और पशु में क्या भेद हुआ हजारों जगह इन बातों का प्रसंग है इस प्रसंग कूं बहुत क्या लिखें बुद्धिमान् जीवन्मु-

क्तिकी इच्छावाला इसी प्रकार सब पदार्थों में दोष दृष्टि कर कर उनका संग न करें और वोही चाण्डाल के घरका दृष्टान्त अपने शरीर में घटावे अर्थात् चाण्डाल भी उस घरमें यो अध्यास नहीं करता मैं घरहूं यो अध्यास है कि मेरा घर है ऐसे अध्यास करने से तो वो चाण्डाल है और जो देह कूं ऐसा कहते हैं कि हम देह हैं अर्थात् ब्राह्मण क्षत्री आदि वर्ण ब्रह्मचारी आदि आश्रमी पण्डित धनवाले हैं विचारो यो देह चाण्डाल के घर की बराबर है वा नहीं जब देह कूं यो कहा मैं देहहूं फिर वो कौन हुआ तात्पर्य ऐसे विचार देहमें से अध्यासका त्याग करे भ्रमसे और पदार्थमें प्रतीत होना इसकूं अध्यास कहते हैं वासना दो प्रकार की है शुद्ध १ मिलनी २ मुक्ति के लिये शास्त्र विहित अनुष्ठान करने की और श्रवणादि की वासना शुद्धा १ भोगों की वासना और संसारमें प्रसिद्ध होनेकी वासना मिलना २ शुद्धवासना मुक्ति की हेतु है मलिन वासना जन्मकी हेतु है देहयात्राके लिये भिक्षादि का जो प्रयत्न करना यो ज्ञानी का वासना बंधका हेतु नहीं श्रीभगवान् कहते हैं जिसमें शरीरका निर्वाह होवे वो कर्म कर ताहुआ पापकूं नहीं प्राप्तहोता ज्ञानीने शरीरयात्रासे सिवाय और वासना का त्याग करना तीन वासना बहुत दुःख करके त्यागी जाती हैं देह वासना १ लोकवासना २ शास्त्रवासना ३ शरीरकूं बहुत उपटने चंदनादि लगा

लगाकर चिकना चांदना रखना और जो इच्छा रखनी कि यो शरीर सदा आरोग्य रहे यो देह वासना १ यो इच्छा रखनी कि, सब लोग मुझकूं भल्ल कहैं यो लोक वासना २ शास्त्र वासना दो प्रकार की हैं एक तो बहुत पढ़ने सुनने की इच्छा रखनी अर्थात् जाने इस शास्त्र में क्या क्या है दूसरी जो कर्म जपादि करना शास्त्र विहित करना यों इच्छा रखनी यो शास्त्र वासना ३ इन करके युक्त जो पुरुष उसकूं ज्ञानी भी भले प्रकार नहीं होता तात्पर्य तीनों वासना किसीकी पूर्ण हुई न होंगी युक्तिसे विचार देखो वा गुरु शास्त्र से निश्चय करलो और ये जो दो प्रकार हैं एक तो मनोनाश, नाश वासना क्षय १ ओर दूसरा सदा वेदान्त का श्रवणादि करना २ इनका अविरोध सुनो जिसकूं संशय विपर्यय करके रहित भले प्रकार ज्ञान होगया है उसकूं तो मनोनाश वासना क्षय मुख्य है श्रवणादि गौण हैं और जिसकूं भले प्रकार ज्ञान नहीं हुआ संशय विपर्यय है उसकूं श्रवणादि मुख्य है मनोनाश वासना क्षय गौड़ है मनोनाश वासना क्षय के साधन सुनो वा शिष्टमें लिखा है जो जागता हुआ सुषुप्तिवत् रहै और जिसका जागना निर्वासन हो सो जीवन्मुक्ति है श्रीभगवान् कहते हैं ज्ञानी सदा संतुष्ट रहै मनादि कूं वश रखे मौन रहै मोनीके तात्पर्य कूं कोई नहीं पासक्ता बहुत लिखनेसे क्या प्रयोजन है मौनमें बहुत सुख और लाभ हैं और मैं असंग हूं यो दृढ़ विश्वास रखे आत्मा में अर्पित

करी है मन बुद्धि जिसने जिससे लोग उद्वेग न करें जो लोगोंसे उद्वेग न करे सो भक्त मुझकूं प्यारा है भक्त स्थित प्रज्ञ गुणातीत शब्द करके बहुत प्रकार श्रीभगवान् ने जीवन्मुक्त के लक्षण कहे हैं निस्पृही कोई नहीं आरम्भ जिसके किसीकूं नमस्कार न करनी न लेनी न किसी की निन्दा स्तुति करनी समर्थ हुआ मिथ्या जानकर कर्मों का त्याग कर देना सर्पवत् बहुत पुरुषों से डरता रहे नरक वत् सन्मानसे डरता रहे मुरदेवत् स्त्रियों से डरता रहै किसी स्त्रीसे बात न करै पहली देखी हुई कूं स्मरण न करे स्त्रियों की कथा न कहै न सुनै काष्ठकी और लिखी हुई कूं भी न देखे उसकूं देवता ब्राह्मण कहते हैं तात्पर्य जीवन्मुक्त कहते हैं ऐसे ऐसे और भी वाक्य हैं हे युधिष्ठिर मुक्तिमें जाति कारण नहीं शम दमादि गुण कारण हैं ये शम दमादि गुण जो चाण्डालके भी होंगे तो देवता उसकूं ब्राह्मण कहते हैं जैसे स्वप्नमें प्रपञ्चप्रतीति होता है ऐसे जाग्रत प्रपञ्च का निश्चय करे जैसे बाजीगरके पदार्थों में वासना नहीं होती ऐसे इन पदार्थों कूं जानकर वासना न करै अपने कूं असंग जानने से और संसार की मिथ्याभाव निश्चय करने से शरीर कूं क्षणभंगुर जानने से वासना का उदय नहीं होता जिसका निर्वासन मन है उसकूं कर्म और कर्मके फल स्वर्गादि समाधान करना मनका जप करना आदि कुछ अपेक्षा नहीं आत्मानन्दसे

पृथक् सब इन्द्रजालवत् हैं जब ऐसा निश्चय हुआ फिर मन की वासना कहाँ जावे जन्म जरा व्याधि मृत्युमें दुःखही दुःख है फिर भी कुछ एक बार नहीं बारम्बार दुःख उनका अनुसंधान करते हुये वासना का उदय नहीं होता कुसंगके त्यागनेसे भी वासना का उदय नहीं होता ज्ञानीने किसीका संग न करना योंही उनका मुक्तपदहै क्यों-कि संगसे अशेष दोष होतेहैं योगरूढ़ भी कुसंग करनेसे प्रतीत होजाताहै थोड़ी सिद्धिवाला जो कुसंग से पतित होजावे तो इसमें क्या कहना है श्रीमद्भागवत में लिखाहै स्त्रीके संगी जो पुरुष हैं मुक्तिकी इच्छावाला उनका संग त्याग दे इन्द्रियों कूं शब्दादि विषयों में प्रवर्त्तन न करे विचरे तो अकेला विचरे यदि एकान्त में बैठकर चित्तकूं अनन्त भगवान् में जोड़ै जो सर्वथा संग न त्यागा जावे तो साधुओं का संगकरे समस्त वासना का त्याग कर देना चाहिये जो सब न त्यागी जावें तो मुक्तिकी वासना रखे स्त्रियोंका और स्त्री संगी पुरुषों का संग विद्वान् दूर सेही त्याग दे एकान्त में बैठकर आलस्य कूं त्यागकरके स्वरूप का चिन्तनकर स्त्रीका संग साक्षात् ऐसा अनर्थ नहीं करता जैसे स्त्रीके संगी का संग अनर्थ करता है दृष्टान्त यो है ज्येष्ठके महीनेमें दिनभर धूपमें चलाजावो वा खड़ा रहो परन्तु मरतानहीं उस धूप करके तपाहुआ जो रत उसमें बैठे रहनेसे निश्चय होता है कि मरजावे इसी

प्रकार सब पदार्थों की सन्निधि ऐसा अनर्थ नहीं करती जैसा भोगी का संग अनर्थ करता है महज्जनों का संग मुक्तिका हेतु है कामियों का संग नरक का हेतु है ऐसे ऐसे साधन करके युक्त जीव अपरोक्ष ज्ञान द्वारा निश्चय मुक्त हो जाता है ॥

दश आदमी नदी उतरे, पार जाकर संख्या करी कि कोई हममें डूबा तो नहीं जिसने संख्या करी उसने आपकूं न गिना फिर यो निश्चय करलिया कि हम दश थे एक डूब गया व आपको भूलकर रौने लगा उस समय कोई और पुरुष वहां आ गया उसने बूझा कि तुम क्यों रोते हो कहा कि हम दश पारसे उतरे थे अब नव हैं एक नदीमें डूब गया उसने जो अपने मनमें संख्या करी तो दश प्रत्यक्ष हैं उसने कहा तुम शोक मत करो दशवां है यो वाक्य सुनकर उसको निश्चय हुआ कि दशवां डूबा नहीं कहीं इसने देखा है अपने आपकूं दशवां निश्चय नहीं किया इसकूं तो परोक्ष ज्ञान कहते हैं फिर उसने कहा कि तू मेरे सामने संख्या कर तब फिर उसने वैसे ही आपसे पृथक् नवकूं गिना आपकूं न गिना उसने कहा दशवां तू है तब उसने जाना कि निःसंदेह दशवां मैं हूं इसकूं अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं ऐसे ही जिसने गुरु शास्त्रसे सुनकर यो निश्चय कर रखा है कि कोई ब्रह्म है आपकूं निश्चय नहीं किया कि मैं ब्रह्म हूं इसकूं तो परोक्ष ज्ञान कहते हैं यो

परोक्षज्ञान गुरु शास्त्र पूर्वक जिसकूं है सो ज्ञान बुद्धि पूर्वक उसके किये हुये समस्त पापोंकूं अग्निवत् भस्म करदेताहै जब यो निश्चयहुआ कि मैंही ब्रह्महूं इसकूं अपरोक्षज्ञान कहते हैं यो अपरोक्ष ज्ञान गुरु शास्त्र पूर्वक जिसकूं है सो ज्ञानमूलाज्ञान सहित समस्त संसारकूं दूर कर देताहै अर्थात् उसका जन्म नहीं होता वो निरतिशयानन्द कूं प्राप्त होताहै इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप चिन्तवन करनेसे तृप्तितो नहीं होती परन्तु ग्रन्थके विस्तारके भयसे अलम् परिपूर्णम् परमेश्वरकूं बारम्बार नमस्कार है कैसे वे परमेश्वर हैं जिन्होंने गोपियों के वस्त्रहरेहैं ऐसे जो श्रीकृष्णचन्द्र महाराज उनमें प्रथम दासोऽहम् यो मेरी बुद्धिथी सो महाराज ने अपने स्वभावके अनुसार मेरा भी दाकार हरलिया अब सोऽहम् यो शेषबुद्धि होगई बारम्बार महाराजकूं इस हेतु से नमस्कार करताहूं कि मुझकूं ऐसा निश्चय होताहै व्यतीति जन्मों में महाराज कूं कभी नमस्कार नहीं किया क्योंकि जो ये जन्म हुआ और इस जन्म में जो नमस्कार किया तो आगेकूं जन्म नहीं होवेगा स्थूलादि शरीरोंके अभाव होने से नमस्कार कौन करेगा इसीलिये पिछले अपराधके क्षमाके लिये और आगेकूं नमस्कार न करना इस कृतघ्नता महादोष दूर होने के लिये इसी जन्ममें बारम्बार नमस्कार करताहूं श्रीकृष्णच

न्द्राय नमोनमः ३ जिसकी देवता में परमभक्ति और जैसी देवता में वैसेही गुरु में है उस आत्माकूं कहे हुये ये अर्थ प्रकाश होंगे अन्यकूं नहीं होंगे यो श्रुतिका अर्थ है श्रीमत्परम हंस परिव्राज स्वामी मलूक गिरि जी महाराज उनके चरण कमलों का पूजनेवाला अनुचर शिष्य आनन्दगिरि नामने यह ग्रन्थ आनन्दामृत वर्षिणी मुन्शी बंशी-धर जी जिनके किञ्चित् गुण प्रथम अध्याय में लिखे हैं उनकूं सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त्व जानने के लिये उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना से अति सुगम अति पवित्र अति गुप्त सब विद्या धर्मोंमें श्रेष्ठ जो इसमें ब्रह्मतत्त्व सो सुख पूर्वक जानाजावे प्रत्यक्ष फल है जिसमें सो आज द्वितीय ज्येष्ठ शु-क्ल पक्ष द्वितीया रविवार सम्बत् उन्नीस सौ पन्द्रह १९१५ में विनिर्मित करके समाप्त किया पढ़ने सुनने वालोंकूं शान्तिहो शुभहो हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णचन्द्राय नमोनमः ।

इति श्रीआनन्दाऽमृतवर्षिणीदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

समाप्तम् ॥

अपारसंसारसमुद्रमध्येनिमज्जतोमेशरणं किमस्ति ॥ गु-
 रोऽकृपालोऽकृपयावदैतद्विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका १ वद्धो-
 हिकोयोविषयानुरागः कोवाविमुक्तोविषयेविरक्तः ॥ को
 वास्तिघोरोनरकःस्वदेहस्तृष्णाक्षयःस्वर्गपदं किमस्ति २
 संसारहृत्कस्तुनिजात्मबोधः कोमोक्षहेतुः प्रथितः स एव ॥
 द्वारं किमेकं नरकस्य नारीकास्वर्गदाप्राणभृतामहिंसा ३ शेते
 सुखं कस्तुसमाधिनिष्ठो जागर्त्तिकोवासदसद्विवेकी ॥
 केशत्रयः सन्ति निजेंद्रियाणिकान्येव मित्राणि जितानितानि ४
 कोवादरिद्रोहिविशालतृष्णः श्रीमांश्चकोयस्य समस्ततोषः ॥
 जीवन्मृतः कस्तुनिरुद्यमोयः कावास्मृतास्यात्सुखदादुरा
 शा ५ पाशोहिकोयोममताभिधानं संमोहयत्येवसुरेवकास्त्री ॥
 कोवामहांधोमदनातुरोयोमृत्युश्चकोवांपयशः स्वकीयम् ६
 कोवागुरुर्योहिहितोपदेष्टाशिष्यस्तुकोयोगुरुभक्त एव ॥ को
 दीर्घरोगोभवएवसाधोकिमौषधंतस्यविचारएव ७ किंभूष
 णाद्भूषणमस्तिशीलंतीर्थपरं किंस्वमनोविशुद्धम् ॥ किमत्रहे
 यंकनकञ्चकान्तासेव्यंसदाकिंगुरुवेदवाक्यम् ८ केहेतवो
 ब्रह्मगतेस्तुसन्ति सत्सङ्गतिर्दातिविचारतोषाः ॥ केसन्ति
 सन्तोऽखिलवीतरागाअपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः ९ को
 वाज्वरः प्राणभृतांहिचिन्तामूर्खोऽस्ति कोयस्तुविवेकहीनः ॥
 कार्याप्रियाकाशिवविष्णुभक्तिः किंजीवनंदोषविवर्जितं य
 तं १० विद्याहिकाब्रह्मगतिप्रदायाबोधोऽस्ति कोयस्तुवि-
 मुक्तिहेतुः ॥ कोलाभआत्मावगमोहियोवैजितं जगत्केनम

नोहियेन ११ शूरान्महाशूरतरोऽस्ति कोवामनोजवाणैर्व्य-
 थितोनयस्तु ॥ प्राज्ञोऽतिधीरश्चसमोऽस्ति कोवाप्राप्तोन-
 मोहंललनाकटाक्षैः १२ विषाद्विषं किंविषयाः समस्तादुः-
 खीसदाकोविषयानुरागी ॥ धन्योऽस्ति कोयस्तु परोपका-
 रीकः पूजनीयोननुतत्त्वनिष्ठः १३ सर्वास्ववस्थास्वपि किं-
 नकार्यं किंवाविधेयं विदुषाप्रयत्नात् ॥ स्नेहं च पापं पठ-
 नं च धर्मः संसारमूलं हि किमस्त्यविद्या १४ विज्ञान्महाविज्ञ-
 तमोऽस्ति कोवानार्यापि शाच्यानच वंचितोयः ॥ काश्रु-
 खलाप्राणभृताश्चनारीदिव्यं व्रतं किञ्चनिरस्तदैन्यम् १५ ज्ञा-
 तुं न शक्यं हि किमस्ति शैवैर्योषिन्मनोयच्चरितं तदीयम् ॥ का-
 दुस्त्यजासर्वजनैर्दुराशाविद्याविहीनः पशुरस्ति कोवा १६
 वासोनसंगः सहकैर्विधेयोमुखैश्चपापैश्चखलैश्चनीचैः ॥
 मुमुक्षुणा किं त्वरितं विधेयं सत्संगतिर्निर्ममतेषु भक्तिः १७
 लघुत्वमूलं च किमर्थितैव गुरुत्वबीजं वदयाचनं किम् ॥ जा-
 तोऽस्ति कोयस्य पुनर्न जन्म कोवामृतोयस्य पुनर्न मृत्युः १८
 मूकस्तु कोवावधिरश्च कोवा युक्तं न वक्तुं समये समर्थः ॥ तथ्यं
 सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी १९ तत्त्वं
 किमेकं शिवमद्वितीयं किमुत्तमं सच्चरितं वदन्ति ॥ किं कर्म कृ-
 त्वानहि शोचनीयः कामारिकं सारिसमर्चनाख्यम् २० शत्रोर्म-
 हाशत्रुतमोऽस्ति कोवा कामः सकोपानृतलो भवृष्णः ॥ न पू-
 र्यते कोविषयैः स एव किंदुःखमूलं ममताभिधानम् २१ किम-
 ण्डनं साक्षरतामुखस्य सत्यं च किं भूतहितं तदेव ॥ सत्यासुखं

किंस्त्रियमेवसम्यग्देयंपरंकिंत्वभयंसदैव २२ कस्यास्ति
 नाशेमनसोहिमोक्षःकसर्वथानास्तिभयंविमुक्तौ ॥ शल्यंपरं
 किंनिजमूर्खतैवकेकेह्युपास्यागुरवश्चवृद्धाः २३ उपस्थिते
 प्राणहरेकृतांतैकिमाशुकार्यसुधियाप्रयत्नात् ॥ वाक्काय-
 चित्तैःसुखदंयमघ्नमुरारिपादाम्बुजमेवाचिंत्यम् २४ केदस्यवः
 सन्तिकुवासनाख्याःकःशोभतेयःसदसिप्रविद्यः ॥ मातेवका
 यासुखदासुविद्याकिमेधतेदानवशात्सुविद्या २५ कुतोहि
 भीतिःसततंविधेयालोकापवादाद्भवकाननाञ्च ॥ कोवास्ति
 बंधुःपितरौचकौवाविपत्सहायौपरिपालकौयौ २६ बुद्ध्या-
 नबोद्धुंपरिशिष्यतेकिंशिवंप्रज्ञांतंसुखबोधरूपम् ॥ ज्ञातेतुक-
 स्मिन्विदितंजगत्स्यात्सर्वात्मकेब्रह्मणिपूर्णरूपे २७ किंदु-
 र्लभंसद्गुरुरस्तिलोकेसत्संगतिर्ब्रह्मविचारणंच ॥ त्यागोहि
 सर्वस्यशिवात्मबोधःकिंदुर्जयंसर्वजनैर्मनोजः २८ पशोः
 पशुःकोनकरोतिधर्मप्राधीतशास्त्रोपिनचात्मबोधः ॥ किंत-
 द्वियंभातिसुधोपमंस्त्रीकेशत्रवोमित्रवदात्मजाद्याः २९ वि-
 द्युच्चलंकिंधनयौवनायुर्दानंपरंकिंचसुपात्रदत्तम् ॥ कण्ठंगतै
 रप्यसुभिर्नकार्य्यंकिंकिंविधेयंमलिनंशिवाच्चा ३० किंकर्म
 यत्प्रीतिकरंमुरारेःकास्थानकार्य्यासततंभवाब्धौ ॥ अहर्नि-
 शंकिंपरिचितनीयंसंसारमिथ्यात्वशिवात्मतत्त्वम् ३१ कंठ-
 गतावाश्रवणंगतावाप्रश्नोत्तराख्यामणिरत्नमाला ॥ तनो
 तुमोदंविदुषांसुरम्यारमेशगौरीशकथेवसद्यः ॥ ३२ ॥

इत्यानन्दामृतवर्षिणी समाप्ता ॥

पंचदशी ।

ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्धैर्मुक्तैश्चसिद्धये ॥ बहुकृत्यंपुरा-
 ण्याभूतत्सर्वमधुनाकृतम् ४० तदेतत्कृतकृत्यात्वंप्रतियोग
 पुरस्सरम् ॥ अनुसंदधदेवायमेवंतृप्यतिनित्यशः ४१ दुःखिनो
 ज्ञास्समरन्तुकामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ परमानन्दपूर्णोऽहंसंसरा-
 मिकि मिच्छया ४२ अनुतिष्ठान्तिकर्माणि परलोकयियासवः ॥
 सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामिकिकथम् ४३ वाचय-
 न्त्वथशास्त्राणिवेदानध्यापयन्तुवा ॥ येत्राधिकारिणोमेतुना
 धिकारोक्रियत्वतः ४४ निद्राभिक्षेस्त्रानशौचेनेच्छामिन-
 करोमिच ॥ द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति किमेस्यादप्रकल्पनात्
 ४५ गुंजापुंजादिदह्येतनान्यारोपितवाहिना ॥ नान्यारो-
 पितसंसारधर्मानेवमहंभजे ४६ शृण्वंस्त्वज्ञाततत्त्वास्ते
 जानन्कस्माच्छृणोम्यहम् ॥ मन्यन्तांसंशयापन्नानमन्येऽहम-
 संशयः ४७ विपर्यस्तोनिदिध्यासेत्किं ध्यानमविपर्यये ॥ दे-
 हात्मत्वविपर्यासंनकदाचिद्भजाम्यहम् ४८ अहंमनुष्यइत्या-
 दिव्यवहारोविनाप्यमुम् ॥ विपर्यासंचिराभ्यस्तवासनातोऽव-
 कल्पते ४९ प्रारब्धकर्मणिक्षीणेव्यवहारोनिवर्तते ॥ कर्माक्ष-
 येत्वनैवशाम्येद्ध्यानसहस्रतः ५० विरलत्वंव्यवहतेरिष्टंचे-
 द्ध्यानमस्तुते ॥ अबाधिकाव्यवहतिपश्यन्ध्यायाम्यहंकुतः
 ५१ विक्षेपोनास्ति यस्मान्मेनसमाधिस्ततोमम ॥ विक्षेपोवास-
 माधिर्वामनसः स्याद्विकारिणः ५२ नित्यात्मभवरूपस्यकोमे

वानुभवः पृथक् ॥ कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ५३
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा न्यथापि वा ॥ मम कर्तुर
लेपस्य यथारब्धं प्रवर्त्तताम् ५४ अथ वा कृतकृत्योऽपि लोका
नुग्रहकाम्यया ॥ शास्त्रियेणैव मार्गेण वर्त्तेऽहं काममक्षीतः ५५
देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्त्ततां वपुः ॥ तारंजपतु वा कृत-
द्वत्पठित्वा प्रायमस्तकम् ५६ विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे
विलीयतां ॥ साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वेनापि कारये ५७ कृतकृ-
त्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः ॥ तृप्यन्नेवं स्वमनसामन्यते
सौ निरन्तरम् ५८ धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमंजसावे-
द्मि ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे रूपं ५९ धन्योऽहं
धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्या-
ज्ञानं पलायितं कापि ६० धन्योऽहं धन्योऽहं कर्त्तव्यमेन विद्य-
ते किंचित् ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य सम्पन्नम् ६१ ध-
न्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेर्मे कोपमा भवेल्लोके ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं ध-
न्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ६२ अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलि-
तं दृढम् ॥ अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयमं ६३ अहो शा-
स्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः ॥ अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुख-
महो सुखम् ६४ ॥

इति ॥

इति
आनन्दामृतवर्षिणी
समाप्ता ।

श्रीराम

जाहिरात ।

श्रीमद्भागवत संस्कृत तथा भाषा- टीका सहित ।

श्रीवेदव्यासप्रणीत श्रीमद्भागवत सबसे कठिन है और इसका प्रचार भरतखण्डमें, सबसे अधिक है यह ग्रंथ छिष्टताके कारण सर्व साधारण लोगोंको टीका होनेपर भी अच्छी रीतिसे समझना कठिन था कोई २ स्थलोंमें बड़े २ पण्डितोंकी भी बुद्धि चक्रमें पड़जाती थी, इसलिये विना संस्कृत पढ़े सर्व साधारण पण्डित व स्वल्प विद्याज्ञाननेवाले भगवद्भक्तोंके लाभार्थ संस्कृत मूल व अतिप्रिय ब्रजभाषा टीकासहित जोकि हिन्दी भाषाओंमें शिरोमणि और माननीय है उसी भाषामें टीका बनवाकर प्रथमावृत्ति छपायाथा वह बहुतही जल्दी हाथोंहाथ विकगई, फिर द्वितीयावृत्तिभी विकगई अब इसकी तृतीयावृत्ति द्वितीयावृत्तिकी अपेक्षा अच्छी तरह शुद्ध करवाके मोटे अक्षरमें छपाया है और भक्ति ज्ञानमार्गी ५०० अतीव मनोहर दृष्टांत दिये हैं. कागज विलायती बढ़िया लगाया है, माहात्म्य षष्ठाध्यायी भाषाटीका सहित इसके साथही है, प्रथमावृत्तिमें मूल्य १५ रुपया था इस आवृत्तिमें केवल १२ बाराही रुपया रक्खा है.

पद्मपुराण समय सातो खंड ५५००० ग्रंथ छपा तैयार है मूल्य ढाकव्यय सहित केवल १८ रु० मात्र अर्थात् १८ रु० भेजनेसे घर बैठे ग्रंथमिलजावेगा—

श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण ।

श्रीबाल्मीकीय रामायण २४००० ग्रंथका सरल सुबोध ब्रजभाषाटीका बनवाकर छापके तैयार किया है जिसके बीचमें मूल और नीचे ऊपर भाषाटीका है. और एक बाल्मीकीय रामायणका भाषावार्तिक छपा है. जिसमें

जाहिरात ।

मूलके अनुसार यथावत् भाषा करके मूल श्लोकोंके अंक भी लगादिये गये हैं। रामायणकी कथामूल पढ़ने-वालोंको पुराण बांचनेमें बहुत उपयोगी होगा—जिन महाशयोंको लेना होवे २१ रु० भेज देनेसे भाषाटीकासहित इस पुस्तकको अपने स्थानपर पासकेंगे और भाषावार्तिकको १० रु० भेजनेसे पासकेंगे, महाशयो! इस अलभ्य लाभको शीघ्रता करिये.

रघुवंश भाषाटीकासहित ।

पद योजना तात्पर्यार्थ सरलार्थ भाषानुवाद तथा गूढ़ाशयोंमें टिप्पणी समन्वितकर अतीव स्वच्छता पूर्वक छपा है ऐसा विद्यार्थियों के उपयोगी ग्रंथ आज तक अन्यत्र नहीं छपा मूल्य केवल ३॥ रु. हैं।

भक्तमाल संस्कृत अत्युत्तम चारों युगोंके भक्तोंकी कथा हैं छपा तयार है.

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—
खेमराज श्रीकृष्णदास,
“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना.

सेतवाड़ी न्याँकरोड—मुम्बई.

यन्नीतीमचक्रुः उपमय' उपन
मंभ्रुः. नममुमै नममुमैः नम
मुमै नमै नमः श्रीनीमचक्रुः॥

Handwritten text in Devanagari script, possibly a title or a note, located in the center-right of the page.